

دكتور

محمد الحى محمد العال

أستاذ أصول الفقه

كلية الشريعة القانون بالقاهرة

والمحامى لدى محكمة النقض

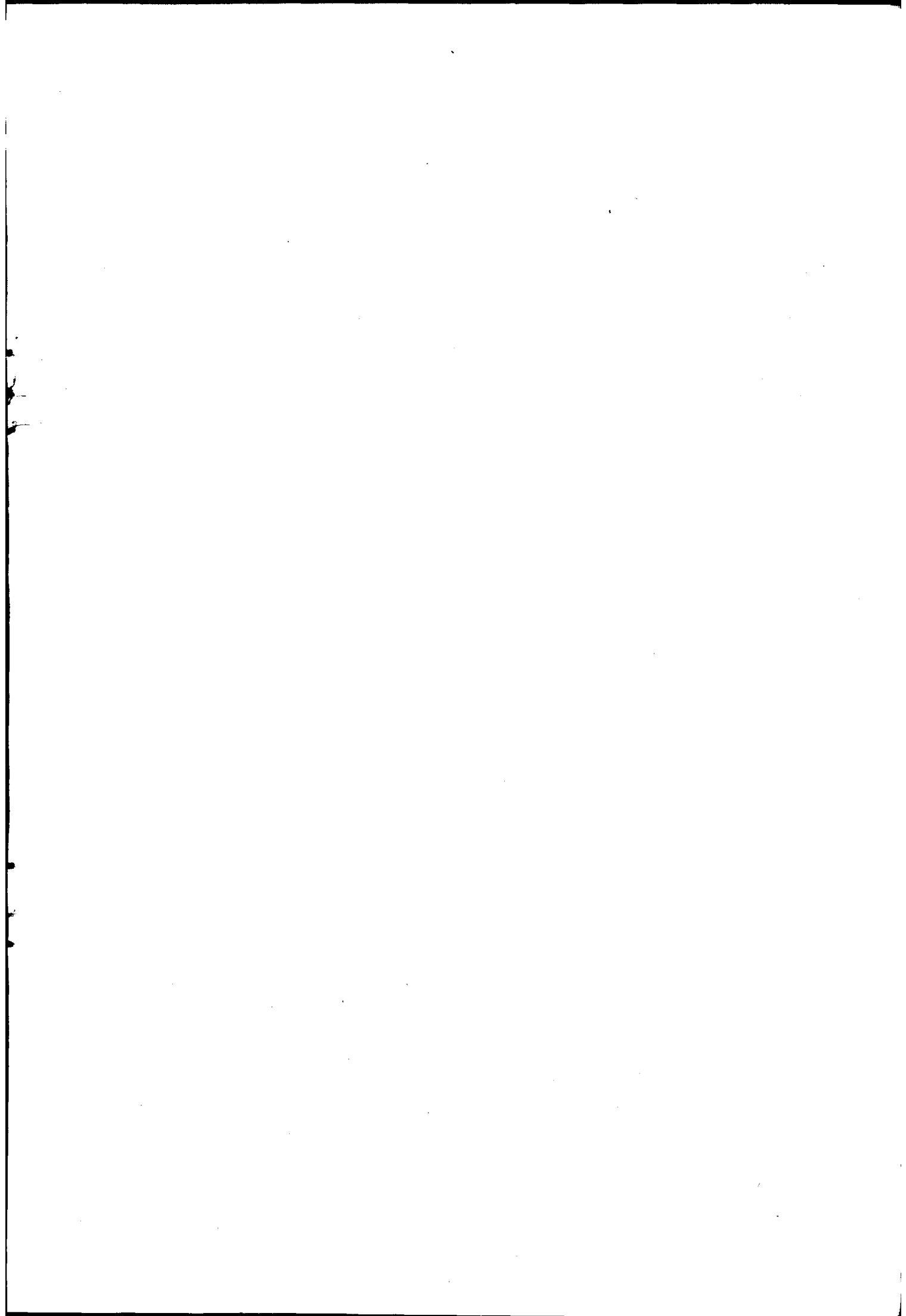
أصول الفقه الإسلامى

الطبعة الثالثة

مزيدة ومنقحة

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

٢٠٠٣-٢٠٠٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله كما يليق بكمال وعظيم سلطانه . والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ، وكل من اتبع هدايته إلى يوم الدين .

أما بعد ... ، ...

فإن علم أصول الفقه علم جليل قدره ، عظيم أثره . لاغنى عنه للفقيه ، والمحدث والمفسر وكل من اتجه إلى دراسة العلوم الشرعية . حيث إنه لاغنى للكل عن معرفة الأحكام الشرعية وكيفية استفادة الحكم من الدليل .

لذا اتجهت إلى الله تبارك وتعالى بالدعوات أن يلهمنى الصواب فى أن أقدم لك عزيزى القارئ دراسة أصولية ميسرة تتضمن المبادئ والمقدمات الأصولية ، والحكم الشرعى ومتعلقاته . والحاكم ، والمحكوم عليه . والمحكوم به ، كما تتضمن هذه الدراسة بعض المباحث الأصولية اللازمة للمبتدئ .

ولتكن هذه الدراسة - إن شاء الله - مبسطة بضرب الأمثلة والإشارة إلى الأدلة فبادرت إلى الامتثال ، مستعينا بالله تبارك وتعالى طالبا منه سبحانه وتعالى أن يوفقنى فى عملى هذا وأن ينفع به كل من قراه إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير .

دكتور

عبد الحى عزب عبد العال

استاذ أصول الفقه

كلية الشريعة والقانون - القاهرة

والمحامى لدى محكمة النقض

الفصل الأول في المقدمات الأصولية المبحث الأول في معنى كلمة أصول الفقه

إذا أردنا أن نقف على معنى أصول الفقه فإننا لابد أن ننظر إلى اعتبارين :
الاعتبار الأول :

وهو معنى أصول الفقه قبل أن تكون علماً لهذا الفن المخصوص وهو أصول الفقه .
والاعتبار الثاني :

بعد أن أخذنا هذين اللفظين .

وجعلنا علماً لهذا الفن المخصوص هو علم أصول الفقه .

أما بالنسبة للاعتبار الأول وهو قبل أن تجعل علماً لهذا الفن :

فإن كلمتي أصول الفقه عبارة عن لفظين : الأول : كلمة (أصول) ، والثاني : كلمة (فقه) ، فهي كلمة مركبة من جزئين ، وهذا النوع من التركيب يسمى مركباً إضافياً ، حيث أضيفت كلمة أصول إلى الفقه فصارت كلمة واحدة وهي (أصول الفقه) .
ولما كان المركب لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته ، من الوجه الذي لأجله يصح أن يقع التركيب فيه لذا فإننا لابد أن نقف على معنى كلمة (أصل) ، و (فقه) اللذين هما جزءان لهذا المركب الإضافي^(١) .

معنى كلمة (أصل) :

كلمة أصل مفرد لكلمة أصول ، والأصل في اللغة يطلق على معان كثيرة منها :

١ - هو المحتاج إليه^(٢) .

٢ - هو منشأ الشيء .

٣ - هو ما منه الشيء^(٣) .

(١) المحصول للإمام فخر الدين الرازي ، ص ٩١ .

(٢) ذهب إلى هذا التعريف الإمام فخر الدين الرازي في المحصول ، ج ١ ، ص ٩١ .

(٣) قال بهذا صاحب الحاصل (٦/١) تحقيق الدكتور/ عبد السلام محمد أبو ناجي .

٤ - هو ما يتفرع عنه غيره .

٥ - هو ما يبنى عليه غيره (١) .

وهذا المعنى الأخير هو الأقرب الى الفهم ، وهو المعنى المشهور .

وقولنا ما يبنى عليه غيره يشمل الأنواع الثلاثة للبناء .

أ - البناء الحسى كبناء الحائط على الأساس .

ب - البناء العقلى ، كبناء الحكم على الدليل .

ج - البناء العرفى ، كبناء المجاز على الحقيقة .

فالأساس يعتبر أصلا للحائط ، والحقيقة تعتبر أصلا للمجاز والدليل يعتبر أصلا

للحكم ، فكل منهم مبنى عليه غيره (٢) .

أما الأصل فى الاصطلاح : فله معان متعددة أيضا :

١ - المعنى الأول :

يطلق الأصل على الدليل ، فيقال : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة أى دليلها

الكتاب والسنة ، ومنه أصول الفقه أى أدلته .

٢ - المعنى الثانى :

يطلق على الراجع ، كقولنا الأصل فى الكلام الحقيقة أى الراجع فيه الحقيقة

لا المجاز .

٣ - المعنى الثالث :

يطلق على القاعدة المستمرة ، كقولهم : إباحة الميتة للمضطر على خلاف

الأصل ، أى على خلاف القاعدة المستمرة ، لأن القاعدة المستمرة هى تحريم

الميتة ، فتكون إباحة الميتة للمضطر على خلاف تلك القاعدة المستمرة .

٤ - المعنى الرابع :

يطلق على الصورة المقيس عليها ، كقولهم : الخمر أصل للنبيذ ، أى المحل

الذى قيس النبيذ عليه ، فالخمر حرام وقيس عليها النبيذ فى الحرمة ،

لاشتراكهما فى العلة وهى الإسكار ، فالخمر أصل ، والنبيذ فرع .

(١) قال بهذا التعريف أبو الحسين البصرى فى المعتمد (٩/١) .

(٢) انظر المنهاج بشرح ابن السبكي والإسنوى (٦/١) .

٥- المعنى الخامس :

يطلق على المستصحب ، كقولهم : تعارض الأصل والطارئ، أى تعارض الشئ المستصحب القديم مع الشئ الطارئ الجديد ، كمن يتيقن الطهارة ، ويظن الحدث ، فعنده أمر مستصعب وهو الطهارة ، والشئ الطارئ هو الحدث ، وهو مشكوك فيه ، فيستصحب الأصل وهو الطهارة (١) .

هذا : والمعنى الأول هو الأرجح ، حيث إنه هو المناسب للمعنى اللغوى الذى رجحناه وهو أن الأصل هو : ما يبنى عليه غيره بنوع من أنواع الابتداء ، فالمدلول يبتنى على الدليل ، والمجاز يبتنى على الحقيقة ، وفروع القاعدة وجزئياتها تبنى عليها ، والمقيس يبتنى على المقيس عليه ، والطارئ يبتنى على الشئ المستصحب القديم .

معنى كلمة فقه :

أولا : معنى كلمة فقه لغة . ومسالك العلماء فيها .

أن كلمة فقه وردت مرة بالفتح ، ومرة بالضم ، ومرة بالكسر ، فيقال : فقه بالفتح إذا صار الفقه له ملكة .

ويقال : فقه بالضم : إذا سبق غيره الى الفهم .

ويقال : فقه بالكسر : إذا فهم (٢) .

هذا وقد سلك العلماء مسالك مختلفة فى إطلاق هذا اللفظ لغة .

- فذهب الإمام الغزالى ، والآمدى الى أن الفقه فى اللغة يطلق على الفهم مطلقا ، سواء كان المفهوم دقيقا أو غيره ، وسواء كان غرضا للمتكلم أو غيره .

- وذهب الشيخ أبو اسحاق الشيرازى ومن وافقه إلى أنه يطلق على الأشياء الدقيقة فقط ، فقوله فقهاء أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا لا يعتبر فقها

لوضوح هذا

- وذهب أبو الحسن البصرى ، والإمام الرازى ، ومن وافقهما إلى أنه يطلق على فهم غرض المتكلم من كلامه فقط فلا يقال على فهم لغة الطير فقه (٣) .

(١) راجع الإسنوى مع شرح البدخشى (١ / ١٤) وإرشاد الفحول (٢) .

(٢) المصباح المنير (٥٧٦/٢) ولسان العرب (٥٢٢/١٣) .

(٣) انظر الآراء فى الإحكام للآمدى (٤/١) ، والمحصول (٩٢/١/١) ، وإرشاد الفحول (٣) ، والتلويح على

التوضيح (٨/١) ، واللمع للشيرازى (٢) .

وهذه إطلاقات لسوية فلك أن تطلق اللفظ على أى معنى من هذه المعاني حيث
لاوجه إلى التخصيص .

ثانيا : تعريف الضممة المستطرفة :

- **التعريف الأول :** وبه قال البيهقي : هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية ،
المكتسب من أدلتها التفصيلية (١) .

- **التعريف الثاني :** وينسب للشيخ الرازي وإمام الحرمين وهو معرفة الأحكام
الشرعية التي طريقها الاجتهاد (٢) .

ومن قال بهذا التعريف نظر إلى أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى : ما طريقه
الاجتهاد مثل المسائل الخلافية التي نرى مثل الاجتهاد (٣) .

وإلى ما طريقه القطع ، كقولنا : الصلوات الخمس واجبة ، والزنا محرم ، والنج
على المستطيع فرض . فهذه الأحكام ومنها من الأحكام التي يقطع بها ،
ويشترك في معرفتها الخاص والعام ، ومعرفة مثلها لا يحتاج إلى اجتهاد ،
فلذلك ذهب أصحاب هذا التعريف إلى تقييد الأحكام الشرعية : بالتى طريقها
الاجتهاد ، فالفقيه فى عرف هؤلاء هو العالم بمسائل النظر والاجتهاد ، التى
يختص بمعرفة مأخذها العلماء ، وليس حظ العوام منها سوى التقليد .

- **التعريف الثالث :** وبه قال القاضى أبو بكر الباقلانى : فذهب إلى أن الفقه هو
الظن فى الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد وصاحب هذا التعريف
عبر بقوله (الظن) بدلا من قوله (العلم) أو (المعرفة) لأن الأحكام التى
طريقها الاجتهاد غاية المجتهد فيها حصول ظن غالب له بما يعتقد منها
فالواجب فى تعريف الفقه إذا أن يقال الظن ولا يقال العلم ولا المعرفة .

(١) انظره فى المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى (١٩/١) .

(٢) اللمع (٢) ، والبرهان (٨٤/١) ، والورقات بشرح الفزاوى بتحقيقنا ص (١٤) .

(٣) مثال الأحكام التى طريقها الاجتهاد : البحث عن حكم وجوب الزكاة فى مال الصبى ، فذهب الشافعية
ومن وافقهم الى القول بوجوب الزكاة فى مال الصبى ، حيث إن مال الصبى مال تام فتجب الزكاة فيه
قياساً على مال البالغ ، بجامع ما يشتركان فيه من النمو . وذهب أبو حنيفة الى القول بعدم وجوب الزكاة
فى مال الصبى .

انظر : المغنى لابن قدامة (٤٩٣/٢) ، ونهاية المحتاج (١٢٥/٣) ، والبحر الرائق (٢١٧/٢)

- **التعريف الرابع :** ذهب البعض إلى القول : بأن الفقه هو معرفة جملة غالبية من الأحكام الشرعية .

وأصحاب هذا التعريف عبروا بقولهم : (جملة غالبية من الأحكام) نظرا لتعذر وجود شخص عالم بجميع الأحكام مما يتعذر وجود فقه .
والناظر في التعاريف الأربعة يجد أنها لا تخلو جميعا من الاعتراضات الواردة عليها ، ولكن التعريف الذي يمكن أن يؤخذ به منها هو **التعريف الأول وهو أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .**

لذا فإننا سوف نقف حول هذا التعريف بالشرح والتحليل .

شرح التعريف :

قوله (**العلم**) : جنس في التعريف يشمل كل علم ، سواء كان علما بالذوات ، أو بالصفات ، أو بالأفعال ، أو بالأحكام ، فيشمل العلم بالأصول وغيره .
والعلم لفظ يشمل التصور والتصديق القطعي ، لأن العلم صفه توجب تمييزا لايحتمل النقيض ، ويلزمها التعلق بمعلوم ، وهذا المعلوم إن كان ذاتا أو معنى مفردا أو نسبة غير خبرية فهو التصور ، وإن كان نسبة خبرية فهو التصديق القطعي .

مثل قولنا : العالم حادث . ففي هذا المثال أربعة معان :

ذات العالم ، ومعنى الحدث في نفسه ، والارتباط بينهما ، وهذه المعاني الثلاثة العلم بها يسمى تصورا ، والمعنى الرابع : هو ثبوت ذلك الارتباط أو انتفائه وهي النسبة الخبرية والعلم بهذا يسمى التصديق .

وقوله (**الأحكام**) جمع حكم ، والحكم سيأتى تعريفه فيما بعد وقوله (**بالأحكام**) اختزن به عن العلم بالذوات ، والصفات ، والأفعال .

وقوله (**الشرعية**) أى الأحكام التى تتوقف معترفاتها على الشرع ، وخرج بهذا القيد الأحكام العقلية ، كقولنا : الكل أعظم من الجزء والأحكام اللغوية .

وقوله (**العملية**) أى المنسوبة إلى عمل المكلف . وخرج بهذا القيد العلم بأحكام أصول الدين ، كوجود البارى تبارك وتعالى .

وقوله (المكتسب) صفة للعلم أي العلم المكتسب فيقرأ بالرفع لأنه صفة للعلم وهو مذكر فيقال المكتسب بالتذكير والرفع ، ولا يقال المكتسبة بالتأنيث والجر لأن هذا اللفظ ليس صفة للأحكام .

والمكتسب : هو الحاصل بعد أن لم يكن . وهو قيد في التعريف خرج به علم الله تبارك وتعالى لأن علمه قديم . فلا يوصف بكونه مكتسباً وإلا لو كان مكتسباً لوصف بكونه حادثاً أي حاصلًا بعد أن لم يكن وهذا يشعر بسبق الجهل قبل العلم وهو على الله تبارك وتعالى محال .

وقوله : من (أدلتها) الأدلة جمع دليل ، والدليل هو المرشد الى المطلوب (١) . وهو قيد في التعريف يخرج به علم الأنبياء عليهم السلام ، لأنه مكتسب من الوحي . ويخرج كذلك علم الملائكة لحصوله من اللوح المحفوظ ، ويخرج كذلك علم الصحابة الذين تلقونه عن الرسول - ﷺ - ، حيث إنه علم حصل بالتلقي لا بالاجتهاد .

وقوله : (التفصيلية) قيد لبيان الواقع ويخرج به المكتسب من الدليل الاجمالي . ويخرج به العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية فهو علم اكتسبه ليس من دليل تفصيلي ، لأنه لم يستند في كل مسألة على دليل مفصل يخصها ، بل بدليل واحد يعم جميع المسائل (٢) .

أهم الاعتراضات التي يمكن أن ترد على هذا التعريف والرد عليها :

الاعتراض الأول : وهذا الاعتراض موجه حول أخذ كلمة (العلم) في تعريف الفقه ، حيث قيل في تعريفه : هو العلم بالأحكام إلخ . وإذا كان أصول الفقه هو الأدلة (أي البحث في أدلة الأحكام) فإنه يترتب على هذا أن يكون أصول الفقه هو أدلة العلم بالأحكام لا أدلة الأحكام نفسها وهذا باطل لأن أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه لا معرفة دلائل العلم بالفقه (٣) .

(١) تعريف الدليل بأنه هو المرشد الى المطلوب ملائم لكلام الفقهاء ، حيث إن الفقهاء يطلقون الدليل على ما أفادهم المطلوب، سواء كان بطريق قطعي أو بطريق ظني، ولهذا يطلقون لفظ الدليل على الظواهر والمؤلات والأقيسة . أما المتكلمون فانهم يخصون الدليل بما كان قطعياً أما ما أفاد الظن فإنهم يسمونه اماره .

انظر : شرح الفزاوى على الورقات بتحقيقنا - ص ٦٢ .

(٢) انظر المنهاج بشرح الإسنى وابن السبكي (٢٠/١) .

(٣) انظر المنهاج بشرح الإسنى وابن السبكي (٢٠/١) .

الرد على هذا الاعتراض :

يمكن أن نرد على هذا الاعتراض ونقول : ان هذا الاعتراض يمكن أن يرد لو كان هو نفس الأحكام الشرعية ، وكان هو أصول الفقه هو نفس الأدلة ، ولكن الفقه عبارة عن معرفة تلك الأحكام والأصول هو معرفة تلك الأدلة . وعلى هذا فإنه لا يقال أن أصول الفقه بناء على تعريف الفقه السابق هو أدلة العلم بالأحكام ، وإنما هو العلم بأدلة الأحكام .

الاعتراض الثانى : قيل فى تعريف الفقه : العلم بالأحكام فدخلت (أ ل) هنا على الأحكام . و (أ ل) هذه إما أن تكون للعهد ، وإما أن تكون للجنس ، وإما أن تكون للإستغراق . أما كونها للعهد فهذا غير جائز لأنه لا يوجد معهود لدينا يشار إليه فتعين أن تكون (أ ل) للجنس أي الجنس الصادق ببعض الأحكام ، أو أن تكون (أ ل) للإستغراق أى العلم يكون لجميع الأحكام .

وإذا كانت (أ ل) للجنس كان التعريف غير مانع لأن هذا يؤدى إلى دخول علم المقلد فى التعريف ، حيث إن التعريف غير مانع من دخوله وعلم المقلد ببعض الأحكام لا يسمى فقها فيكون التعريف غير مانع .

وإذا كانت (أ ل) للإستغراق كان التعريف غير جامع لأنه يترتب عليه إخراج فقه جميع المجتهدين من أن يسمى فقها حيث لم يوجد مجتهد أو فقيه عالم بجميع الأحكام الشرعية .

فالاعتراض الوارد إذا هو أن هذا التعريف غير مانع وغير جامع .

الرد على هذا الاعتراض :

أن (أ ل) الداخلة على الأحكام - هنا - يمكن أن تكون للجنس ويكون إطلاق اسم الفقيه على من صار الفقه له ملكه وسجيه وكذلك فإن علم المقلد غير داخل فى التعريف ولأنه خارج بقيد آخر وهو قوله فى التعريف (المكتسب من أدلتها التفصيلية) وكذلك القول بأن التعريف غير جامع لكون (أ ل) للإستغراق مردود ، لأنه يمكن أن تكون (أ ل) للإستغراق ويكون التعريف جامعاً أيضاً ، حيث إن المقصود من الفقه هو العلم بجميع الأحكام على سبيل الملكة والتهيؤ لمعرفة أى حكم من الأحكام .

وعلى هذا فإنه لا يشترط علم المجتهد بجميع الأحكام ، وإنما يشترط التهيؤ والملكة لمعرفة أى حكم من الأحكام .

الاعتبار الثانى : معنى أصول الفقه اللقبى :

بعد أن انتهينا من بيان معنى أصول الإضافى كان لابد من بيان معنى أصول اللقبى وهو المقصود .

والناظر فى المعنى اللقبى لأصول الفقه يجد أن العلماء قد سلكوا مسالك مختلفة فى تعريف أصول الفقه فعرفوه بتعريفات متعددة .

فلنذكر التعريفات المختلفة ، ثم نذكر مسالك العلماء المختلفة ثم نقتصر على التعريف المختار بالشرح والتفصيل .

أولاً : أهم التعاريف التى ذكرت لأصول الفقه :

- التعريف الأول : أصول الفقه عبارة عن : مجموع طرق الفقه على سبيل الاجمال ، وكيفية الاستدلال بها ، وكيفية حال المستدل بها .

وهذا التعريف ينسب لامام الحرمين ، والامام فخر الدين الرازى (١) .

- التعريف الثانى : أصول الفقه : عبارة عن أدلة هذه الأحكام ، وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل .

وهذا التعريف أخذ به الامام الشيرازى ، وبه قال الغزالى (٢) .

- التعريف الثالث : عبارة عن دلائل الفقه الاجمالية ، وطرق استفادة جزئياتها ، وطرق مستفيد هذه الجزئيات (٣) .

وهذا التعريف ينسب للإمام الأمدى ، وبه أخذ الجلال المحلى .

- التعريف الرابع : وهو لابن الحاجب فعرفه بأنه : العلم بالقواعد التى يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية (٤) .

(١) الورقات لامام الحرمين (١/ب) ، والمحصول للفخر الرازى (٩٤/١/١) .

(٢) المستصفى (٥/١) ، واللمع (٤) .

(٣) الإحكام للأمدى (٦/١) وحاشية البناتى على شرح الجلال المحلى (٣٤/١) .

(٤) شرح القصد على المختصر (١٨/١) .

- التعريف الخامس : وهو للقاضى البيضاوى فعرفه بأنه : معرفة دلائل
الفقه إجمالاً . وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد .

ثانياً : مسالك العلماء فى إطلاق هذه التعاريف :

هكذا نجد الأصوليين قد سلكوا مسالك مختلفة فى تعريف أصول الفقه اللقبى ،
ولكل وجهته ، حيث إن اسم أى علم من العلوم ، كعلم الأصول ، وعلم النحو مثلاً -
قد يطلق على :

أ - قواعد هذا العلم : أى مسائله التى يبحث فيها عن أحوال موضوعه .

ب- وقد يطلق على إدراك هذه القواعد نفسها ، أى معرفتها والتصديق بها .

ج- وقد يطلق على ملكة الاستحضار الحاصلة من مزاوله هذه القواعد بنفسها ،
والناشئة عن كثرة دراستها .

والمعرف لأى فن له أن يختار فى تعريفه أى معنى من هذه المعانى السابقة وهذا
هو ما فعله الأصوليون فى تعريفاتهم لعلم أصول الفقه .

فاختار الشيرازى ، والغزالى ، والفخر الرازى ، والأمدى ، والجلال المحلى المعنى
الأول ، وكذلك اختاره إمام الحرمين .

واختار البيضاوى وابن الحاجب المعنى الثانى ، حيث ذكر البيضاوى وابن الحاجب
فى التعريف لفظ (معرفة) ، ولفظ (العلم) وكلا اللفظين يقصد منهما معرفة تلك
القواعد والتصديق بها .

ثالثاً : التعريف المختار :

قلنا : إن المعارف لأى علم أو فن من الفنون له أن يطلق اسم هذا الفن على قواعده ،
أو على إدراكها ، أو على الملكة الحاصلة من دراسة تلك القواعد وهذا هو ما فعله
أهل الأصول عند تعريفهم لأصول الفقه اللقبى .

لذا فإن أى تعريف من التعاريف السابقة يصلح أن يكون تعريفاً لأصول الفقه .

وبناء على هذا فإننا سوف نقتصر على تعريف القاضى البيضاوى بالشرح
والتحليل ، وهو : معرفة دلائل الفقه إجمالاً ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال
المستفيد .

شرح التعريف :

إذا نظرنا فى كلام القاضى البيضاوى فإننا نجده يقول : أصول الفقه : معرفة دلائل الفقه الخ .

فقال القاضى : (أصول) بالجمع ولم يقل (أصل) ، لماذا ؟ لأن هذا هو الأنسب ، حيث إن أصول الفقه يشتمل على الأدلة والتعارض والترجيح ، والاجتهاد ، فعبر بالجمع لكونه أنسب وقوله : (معرفة) كالجنس فى التعريف .

لأنها تعريف لحقيقته اصطلاحية لا وجود لها فى الخارج ، ولما كانت المسائل الأصولية يكفى فيها الدليل الظنى عبر بلفظ المعرفة إذ الغالب اطلاق لفظ العلم على الدليل القطعى .

فالتعبير بلفظ المعرفة أشمل وأنسب فى إطلاقها على ما هو قطعى وما هو ظنى .
- وقوله (دلائل) الدلائل جمع دليل ، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب مطلقا ، ظنا أو قطعا ، وبهذا يكون هذا اللفظ شاملا لجميع الأدلة ، ويقصد من معرفة الأدلة . المعرفة الشاملة للتصور والتصديق ، فيكون المراد إذا هو التصديق بثبوت المحمول الذى هو حال من أحوال الدليل للموضوع الإجمالى الذى هو الدليل الإجمالى .

- وبإضافة لفظ (دلائل) الى لفظ الفقه تكون هذه الإضافة قد أفادت العموم ، لأنه جمع مضاف . فيعم إذا جميع الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة ، والإجماع ، والقياس والمختلف فى حجتها كالاستصحاب ، والاستحسان وغيرها .

- وقوله (معرفة دلائل الفقه) أخرج معرفة غير الأدلة كمعرفة الفقه ونحوه .

- وأخرج معرفة دلائل غير الفقه - كمعرفة أدلة أى فن من الفنون - .

- وقوله (إجمالا) أى المعرفة للأدلة من حيث الإجمال أى أن وظيفة الأصولية

معرفة الأدلة على سبيل الإجمال أى معرفة كليات الأدلة ففى الأدلة اعتباران :

الأول : من حيث كونها أدلة معينة وجزئيات مشخصة كقوله تعالى (أقيموا

الصلاة) ، و (واقتلوا المشركين) ، وقياس الأرض على البر ، ومرسل سعيد

بن المسيب فى النهى عن بيع اللحم بالحيوان ، ونحوها من الأدلة المعينة

والجزئيات المشخصة يعتبر هذا من وظيفة الفقيه، فهي الموصلة القريبة إلى الفقه، والفقيه قد يعرفها إذا كان أصولياً وقد يعرفها بالتقليد ويتسلمها من الأصول، ثم هو يرتب الأحكام عليها، فمعرفة حاصلها عنده .

والاعتبار الثاني : من حيث كونها كلية، فمعرفة الكلى المدرج في تلك الأدلة يعتبر من وظيفة الأصولي، فمعلوم الأصولي، واهتمامه يوجه إلى الكلى في الأدلة، أما الفقيه فمعلومه يوجه نحو الجزئ منها .

- فالأدلة الإجمالية هي الأدلة الكلية، وسميت بذلك لكونها . تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل ومن أمثلتها قولنا : كل ما يؤمر به واجباً، وكل منهي عنه حراماً وغير ذلك (١) .

وقوله : (وكيفية الاستفادة منها) معطوف على دلائل الفقه، ولفظ معرفة مسلط عليه أيضاً فيكون المراد إذا هو معرفة دلائل الفقه، ومعرفة كيفية الاستفادة منها أي معرفة كيفية الاستدلال بها، فجعلت كيفية الاستدلال بالأدلة جزءاً من أصول الفقه لتوقف الفقه عليها، وليس كل واحد يتمكن من الاستدلال، ولا يحصل له الفقه بمجرد علم تلك الأدلة، وكيفية الاستدلال، لأنها أدلة ظنية ليس بينها وبين مدلولاتها ربط عقلي فلا بد من اجتهاد يحصل به ظن الحكم، فالفقه موقوف إذاً على الاجتهاد، والاجتهاد له شروط يحتاج إلى بيانها .

وقوله : (حال المستفيد)، أي ومعرفة حال المستفيد، فهو مجرور بالعطف أيضاً على دلائل، والمستفيد هو المجتهد، وسمى مستفيداً لأنه يستفيد الأحكام من أدلتها وجعلت معرفة حال المستفيد جزءاً ثالثاً من أصول الفقه لتوقف الفقه عليها فمعرفة هذه الثلاثة : الدلائل، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد جعلت أصول الفقه، بل ذهب البعض من العلماء إلى أن أصول الفقه هو نفس هذه الثلاثة (٢) .

(١) انظر المنهاج بشرح ابن السبكي (١٢/١) .

(٢) المنهاج بشرح ابن السبكي (١٢/١) .

المبحث الثانى نشأة علم أصول الفقه ، وطريقة التأليف فيه وأهم من ألف فيه من العلماء الفرع الأول نشأة علم أصول الفقه

إذا نظرنا الى العصر الأول من نزول التشريع فإننا نجد أن صحابة رسول الله - ﷺ - كانوا فى غير حاجة الى تدوين القواعد ، والضوابط والأسس المختلفة لاستنباط الأحكام ، حيث إن قواعد علم الأصول كانت قد تاصلت فى نفوس أصحاب رسول الله - ﷺ - مع رسوخ الإسلام فى نفوسهم وكان من أهم العوامل التى ساعدت على رسوخ هذه القواعد فى نفوسهم .

- هو تاصل لغة القرآن فيهم رسوخاً وفهماً لما تقتضيه أساليبها فكان عندهم فهما سريعاً وميسراً لما تقتضيه آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول - ﷺ - .
هذا إلى جانب فهمهم العميق للفتاوى التى أفتى بها رسول الله - ﷺ - وما استقوه منها من حوادث حدثت .

- وكذلك الأحكام التى قضى بها ﷺ فى الخصومات التى عرضت له سواء قضى فيها برأيه واجتهاده ﷺ أو قضى فيها بوحى نزل بشأنها .
- وكذلك الاجتهاد فى الأحكام وما كان يعلمه رسول الله - ﷺ - من اجتهادات للصحابة ويأخذ بأيديهم إلى الصواب ويحثهم على بذل الجهد فى استخراج الحكم من الدليل .

فمن ذلك القصة الشهيرة فى حديث معاذ بن جبل - رضى الله عنه - حين أرسله رسول الله - ﷺ - إلى اليمن وقال له : « كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد فى كتاب الله . قال : فبسمة رسول الله - ﷺ - قال : فإن لم تجد فى سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو .

فضرب الرسول - ﷺ - صدره وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى الله .

فهذا اقرار منه - ﷺ - وتعليم وحث للصحابة - رضوان الله عليهم - على الاجتهاد .

هذا الى جانب الملكة التى كانت عند الصحابة فى فهم النصوص واستنباط الأحكام الشرعية منها .

كل هذه العوامل جعلت هذا العصر فى غير حاجة إلى تدوين القواعد والقوانين التى تمكن من معرفة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة .

حيث إن فهم الصحابة لأسرار تراكيب القرآن بما طبعوا عليه من صفاء خاطر ، وحدة الذهن جعلهم يعرفون وجوه الدلالة بمجرد النظر فى أدلة الأحكام فآكتفوا بسماع النص من قرآن وسنة ليفهموا المراد منه .

أما فى عصر التابعين الذى تميز بظهور الفرق الإسلامية والسياسية ، وتفرق علماء المسلمين فى الأمصار التى انتشر فيها الاسلام ، ودخول أنماط من الناس الذين كانت لهم مدنيته وحضارتهم فى الاسلام ، ففى هذا العصر نجد أن هذا العصر اللغة العربية فيه كانت - أيضا - راسخة ، وأن ما ظهر فى هذا العصر وما فيه من سمات لم يكن له تأثير ملحوظ فى البداية ، ففهمهم لمعانى الألفاظ وطرق دلالتها مازال جيدا ، وإدراكهم لأساليبها ما زال فى طبعهم ، فلم يعوزهم ذلك إلى ضوابط لمعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .

فكانوا يلجأون الى كتاب الله سبحانه وتعالى ، وإلى سنة نبيه - ﷺ - وإلى فتاوى صحابة رسول الله - ﷺ - ، وإذا اضطروهم الأمر فانهم كانوا يلجأون إلى القياس ومنهم من يلجأ إلى المصلحة .

أما فى عصر تابعى التابعين فقد تميز هذا العصر بظهور الأئمة المجتهدين ، حيث تغيرت الظروف واتسعت الفتوحات ، واختلط العربى بغيره من الأعاجم ، ودخلت علوم وفنون متنوعة اتجه البعض الى دراستها والتعمق فيها ، ودخل فى العربية الكثير من المفردات والألفاظ غير العربية ، فلم تبق الملكة اللسانية على سلامتها ، فقل فهم الناس للنصوص ، مما أدى الى إتساع دائرة الخلاف والجدل ، كما أن الكثير من الفرق السياسية كان غايتهم من الخلاف والجدل هو الغلبة والسيطرة فقط .

مما أدى إلى اختلاف نظرة المجتهدين واتساع هوة الخلاف الفقهي بينهم ، وتباين مناهجهم . فنهض العلماء الى تدوين العلوم الشرعية خوفاً عليها من الضياع ، وبالطبع فان القواعد الأصولية قبل أن تكون علماً مدوناً كانت موجودة ، حيث إن الأئمة المجتهدين كانوا يراعون هذه القواعد ويلتزمون بها في معرفة الأحكام الشرعية ، وكيفية استنباطها من أدلتها التفصيلية .

فأصبحت هذه القواعد محددة بعض الشيء ، ولكنها كانت منثورة ، مفرقة في ثنايا الأحكام الفقهية ، ماثورة في كتبهم ، حيث كان المجتهد يشير إلى دليل حكمه ، ويبين وجه استدلاله به ، بدافع حجه ، وساطع براهينه .

فكل هذه الاستدلالات ، والاحتجاجات تنطوي على قواعد أصولية ، محدداً تحديداً واضحاً .

وبناء على ماسبق نستطيع أن نقرر ونقول : إن القواعد الأصولية ، والضوابط الشرعية لا يجوز لأحد أن يقول إنها لم تكن موجودة في عصر الصحابة والتابعين ولكنها كانت موجودة وكان الجميع يطبقها بالسليقة .

لذا فان علم أصول الفقه وان كان موجوداً ال أنه لم يعرف الا في القرن الثاني

الهجرى .

والله أعلم

الفرع الثاني طريقة التأليف في علم أصول الفقه، وأهم من أضافه

إذا تتبعنا طريقة الكتابة في علم أصول الفقه نجد أنها انحصرت في

ثلاث طرق :

أولاً : طريقة الشافعية :

وتعرف هذه الطريقة أيضاً بطريقة المتكلمين . وهذه الطريقة عرفت بطريقة الشافعية لأن الإمام الشافعي - رحمه الله - هو أول من نهجها ، وهو أول من ألف في علم أصول الفقه وسلك هذه الطريقة ، ثم نهج نهجه من جاء بعده وسار على طريقته وهم جمهور علماء الشافعية ، كما سار على هذه الطريقة جمهور العلماء من السادة المالكية والحنابلة .

كما تعرف هذه الطريقة - أيضاً - بطريقة المتكلمين ، لأن منهج الدراسة في هذه الطريقة كان مستمداً من علم الكلام حيث إن المشتغلين بعلم الأصول انتهجوا منهجاً منطقياً ، كثرت فيه الفروض النظرية ، فأخذوا يميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن ، ويجردون صور المسائل عن الفقه .

فكانت وجهتهم هي : الوصول إلى القواعد المنضبطة ما أمكن ، فما أيده العقل وقام عليه البرهان هو الأصل الشرعي عندهم - سواء كان هذا الأصل موافقاً لمذهب من المذاهب أو مخالفاً له .

لذا فإن أصحاب هذه الطريقة أخضعوا الفروع للقواعد .

هذا ولقد تميزت هذه الطريقة بالآتي :

- ١ - تحقيق المسائل وتمحيص الخلافات .
- ٢ - الميل إلى الاستدلال العقلي ، والتبسيط في الجدل والمناظرات .
- ٣ - إخضاع الفروع للقواعد دون إخضاع القواعد للفروع .

أهم من كتب في علم أصول الفقه على هذه الطريقة :

تتوالى الرسائل ، والأبحاث ، والمؤلفات في أصول الفقه ، وكلها تأتي متفقة على أن أول من اتجه إلى تدوين مسائل علم أصول الفقه وأول من رتب أبوابه وجمع فصوله هو

الإمام محمد بن إدريس الشافعى - رحمه الله - فلم يقتصر على مبحث دون مبحث أو على باب دون باب ، بل كتب فى السنة وطرق اثباتها ومقامها من القرآن الكريم ، ومبحث فى الكتاب ، ومبحث فى الدلالات اللفظية ، فتكلم فى العام ، والخاص ، والمشترك ، والمجمل ، والمفصل ، ومبحث فى الإجماع ، وحقيقته ، وناقشه مناقشة علمية لم يسبقه بها أحد ، وتكلم فى القياس ، ومبحث فى الكثير من أبواب أصول الفقه وموضوعاته التى هى منقولة إلينا الآن ، وكل هذا جاء فى مؤلفه المعروف « بالرسالة » التى جاءت مقدمة لكتابه المشهور المعروف « بالألم » .

وبعد الإمام الشافعى - رحمه الله عليه - تتابع العلماء فى تدوين مسائل هذا العلم ، فالإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - كتب على طريقة الشافعى ، وكمل ما نقص من الشافعى فى كتابه المعروف بـ « طاعة الرسول » وكتابه « الناسخ والمنسوخ » وكتابه « العلل » ، ثم جد العلماء - الذين نهجوا هذا النهج - فى تنقيح مذهبهم وتهذيبه .

فجاء القاضى : أبو بكر الباقلانى المالكى ، والقاضى عبد الجبار الهمدانى المعتزلى ، ثم جاء أبو الحسين محمد بن على البصرى المعتزلى الذى شرح ما كتبه عبد الجبار فى كتابه المعروف « بالمعتمد » .

وعلى هذه الطريقة ألف الشيخ محمد بن الحسن الطواسى كتابه المعروف بـ " العدة " ، كما ألف أبو محمد على بن أحمد بن حزم الظاهرى كتابه " الإحكام فى أصول الأحكام " .

ثم فى أواسط القرن الخامس الهجرى ظهر الإمام أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى المعروف بإمام الحرمين فألف وكتب فى أصول الفقه وغيره وكان حرا فى منهجه يسير مع الدليل حيث كان مما جعله يخالف فى الكثير من المسائل الكلامية ، والأصولية ، والفقهية .

ثم إن كتابه المعروف بـ " البرهان " فى أصول الفقه خير شاهد على ذلك .
ثم جاء الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الذى تتلمذ على يد أستاذه إمام الحرمين الجوينى والذى تأثر به وسلك مسلكه فجاء بمؤلفه المشهور فى أصول الفقه ، والمعروف بـ " المستصفى " .

لذا فإننا نستطيع أن نقرر : أن الإمام الشافعى - رحمه الله - هو أول من اتجه إلى البحث عن مسائل هذا العلم المعروف بأصول الفقه وتدوينها ، وإرساء أبوابه وفصوله . وأن مذهب المتكلمين أو طريقتهم فى تأليف علم الأصول اجتمعت فى مؤلفات أربعة :

الأول : هو كتاب " العهد " للقاضى عبد الجبار .

الثانى : هو كتاب " المعتمد " لأبى الحسين البصرى

الثالث : هو كتاب " البرهان " لإمام الحرمين الجوينى

الرابع : هو كتاب " المستصفى " للإمام الغزالى .

ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلك .

فجاء ابن الخطيب الامام فخر الدين الرازى فوضع كتابه المعروف " المحصول

وجاء سيف الدين الأمدى ووضع كتابه " الإحكام فى أصول الأحكام " .

وهكذا تتابع ظهور الكثير من المؤلفات ، والشروح ، والمختصرات فنشطت حركة

التأليف على هذه الطريقة فى معظم العصور والأماكن مما أفاد ذلك قواعد أصول الفقه

فدرست دراسة عميقة بعيدة عن التعصب فى الجملة ، وفى هذه الطريقة لم تخضع

القواعد الأصولية للفروع المذهبية ، وإنما بحثت القواعد ووضعت على أنها حاكمة على

الفروع وعلى أنها دعاة الفقه والله أعلم

ثانياً : طريقة الحنفية أو الفقهاء :

تعتبر هذه الطريقة نتاج كتابة الفقهاء وهى التى التزم فقهاء الأحناف بها فى

التأليف .

وتعتمد هذه الطريقة على جمع الفروع الفقهية المتناثرة والمتنوعة ، وجمع المتشابه

منها بعضه إلى بعض ، واستخلاص القواعد والضوابط من تلك الفروع وجعلها

أصولاً لها .

فأثبت الفقهاء الأحناف القواعد الأصولية الذين رأوا أن أئمتهم بنوا عليها

إجتهادهم .

والسرفى هذا المسلك هو :

أن الفقهاء الأحناف الذين دونوا القواعد الأصولية تلك لما عمدوا الى تدوينها وجمعها وجدوا أن أئمتهم السابقين لم يتركوا لهم قواعد مجموعة ، ومدونة كالتى تركها الإمام الشافعى لتلاميذه ، وإنما وجدهم قد تركوا لهم فروعاً ومسائل فقهية متنوعة فقط فعمدوا إلى جمع تلك القواعد من ثانياً هذه الفروع المتنوعة .

هذا ، ويعد من أشهر الكتب التى ألّفت على هذه الطريقة كتاب " أصول الكرخى " للإمام أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخى ، وهو عبارة عن صفحات قليلة طبعت ملحقاً بكتاب " تأسيس النظر " للدبوسى وهى أقرب إلى قواعد الفقه الكلية من أصول الفقه ، وكذلك كتاب " تأسيس النظر " للإمام عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسى - المتوفى سنة ٤٢٠ هـ .

وهذا يعد امتداداً لما كتبه أبو الحسن الكرخى والجصاص وكذلك كتاب " كنز الوصول الى معرفة الأصول " للإمام فخر الإسلام على بن محمد البرزوى . وكذلك كتاب السرخسى لأبى بكر محمد بن أحمد السرخسى ، وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة التى كتبت على هذه الطريقة والشروح التى تبعها وحلت بعضها .

ثالثاً : طريقة المتأخرين :

لقد أراد بعض العلماء المتأخرون الجمع بين الطريقتين ، طريقة المتكلمين ، وطريقة الأحناف ، فجمعوا بين الفائدتين بتحقيق القواعد الأصولية بالأدلة العقلية والنقلية ، وطبقوها على الفروع الفقهية ، فخدموا الفقه ، ومحصوا الأدلة .

ومن أهم هؤلاء العلماء الذين كتبوا على هذه الطريقة ، الامام مظفر الدين أحمد بن على بن ثعلب ، المعروف بابن الساعاتى البغدادى الحنفى ، فكتب مؤلفاً جمع فيه زبدة كلام الأحكام ، وزبدة كلام 'البرزوى أسماء' بديع النظام الجامع بين كتابى البرزوى والأحكام " وهو كتاب قيم .

وكذلك صدر الشريعة :

الإمام عبيد الله بن مسعود بن محمود المعروف بصدر الدين المحبوبي ، البخاري الحنفي ، لذلك كتب مؤلف "تنقيح الأصول" ثم شرحه في كتاب أسماه " التوضيح في حل غوامض التنقيح " وهذا يعتبر مختصراً من كتاب "المحصل" للرازي ، وكتاب " مختصر ابن الحاجب " وكتاب " أصول البزدوى " .

ومن سلك هذه الطريقة أيضاً من المتكلمين الإمام القرافي في كتابه المعروف بـ " الفروق " ، والشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي في كتابه المعروف بـ " جمع الجوامع " .

المبحث الثالث فائدة وموضوع علم أصول الفقه

أولاً : فائدة علم الأصول :

إن علم أصول الفقه علم جليل قدره عظيم أثره ، عميم نفعه ، ويكفيه فخراً أنه هو العلم الذى يعتبر أصلاً لكافة الأحكام الفقهية الموجودة والمستجدة ، فيه يتم تأصيل الفروع الفقهية وبمعرفته يمكن البحث عن الحكم الشرعى لكل حادثة مستجدة أو واقعة مستحدثة . حتى تكون الشريعة صالحة دائماً لكل زمان ومكان .

ويمكن القول بأن أهم تلك الفوائد الآتى :

- ١ - القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .
- ٢ - يعتبر من أهم العلوم التى تبحث فى الأدلة الشرعية وصون الحجج الشرعية عن طعن الطاعنين ، وتشكيك المخالفين ، وتضليل الملحددين .
- ٣ - يعتبر من أهم العلوم التى تكون الفقيه المجهتد ، والعالم بأحوال الأدلة الكلية .

وله الكثير من الفوائد الجمّة التى يشعر بها الأصولى الفقيه .

ثانياً : موضوع علم أصول الفقه :

لقد قلنا عند تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبى : إن الأصوليين تعددت وجهة نظرهم عند وضعهم تعريفاً إصطلاحياً لأصول الفقه فبعضهم نظر الى الأدلة ، وبعضهم نظر الى الأحكام ، وبعضهم نظر الى الأدلة والأحكام معاً ، وبعضهم نظر الى الأدلة ، والترجيح والاجتهاد .

لذا فإن البعض الذى نظر فى تعريف أصول الفقه الى الأدلة قال : إن موضوع علم أصول الفقه هو : الأدلة الإجمالية .

فالأصولى لا يبحث إلا من جهة دلالة الدليل على المدلول .

ومن نظر فى تعريف أصول الفقه الى الأحكام ذهب إلى أن موضوع علم أصول

الفقه هو : الأحكام الشرعية من حيث ثبوت تلك الأحكام بالأدلة ، وهى : الوجوب ،

والنذب ، والحرمة ، والكرامة ، والإيالة ، والتبعية ، والشرطية ، والمناعية ، والصحة ،
والفساد .

ومن نظر في تعريف أصول الفقه إلى الأدلة والأحكام ذهب إلى : أن موضوع هذا
العلم هو : الأدلة والأحكام الشريعية معاً .

والواقع أن الحكم لا يستغنى عن الدليل ، والدليل يعتبر أصلاً للحكم ، ولا معنى
لكون الدليل مثبتاً للحكم إلا أن يكون الحكم ثابتاً بالدليل .

لذا فإن القول بأن كلا مذهبهما يعتبر موضوعاً لعلم أصول الفقه وإن كان قولاً
سائغاً ومعتبراً إلا أن القول بأن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة أولى وأرجح ، لأن
الدليل يعتبر أصلاً للحكم والدليل أن الأدلة أولى بأن تكون موضوعاً لهذا العلم .
وهناك قول رابع وهو أن موضوع علم الأصول هو ثلاثة أشياء : الأدلة ، المرجحات ،
وسفات المجتهد .

فهذا القول جعل هذه الثلاثة موضوعاً لعلم أصول الفقه حيث إن هذا العلم يبيد
فيه عن الأعراض الذاتية للترجيح ، والابتهاج كالآلة تماماً .

والله أعلم

الفصل الثانى الحكم الشرعى وما يتعلق به من مباحث المبحث الأول تعريف الحكم الشرعى ، وأنواعه

أولاً : تعريف الحكم الشرعى :

الحكم فى اللغة :

هو القضاء ، وقد جاء فى مختار الصحاح : الحكم القضاء وقد حكم بينهم يحكم بالضم حكماً ، وحكم له ، وحكم عليه .
والحكم ، أيضاً : الحكمة من العلم ، والحكم : العالم ، وصاحب الحكمة ، والحاكمة : المخاصمة الى الحاكم (١) .

الحكم فى الاصطلاح :

يطلق على الحكم اصطلاحات مختلفة ، عند أهل الأصول وعند الفقهاء ، وعند المناطق ، وعند أهل اللغة .

والذى يعنينا فى هذا المقام ، هو تعريف الحكم فى اصطلاح الأصوليين .
والحكم اصطلاحاً عند أهل الأصول هو : - خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الإقتضاء ، أو التخيير ، أو المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على جهة الوضع .

شرح التعريف :

قوله : خطاب : الخطاب فى اللغة مصدر خاطب يخاطب خطاباً ومخاطبة وهو توجيه الكلام المفيد الى الغير بحيث يسمعه .
وعلى هذا فيكون خطاب الله تعالى : توجيه الكلام للغير بقصد الإفهام وهذا محال لأن الخطاب بهذا المعنى يكون أمراً اعتبارياً لا يتصف بالوجود كما يتصف به الحكم بعد البعثة .

(١) انظر مختار الصحاح ص ١٤٨ .

ولهذا فإن المراد من الخطاب حينئذ هو ما به التخاطب وخطاب الله تعالى : هو كلامه النفسى المدلول عليه بالقرآن الكريم أو بغيره من الأمور التى اعتبرها الشارع دالة عليه ، كالسنة ، والاجماع ، والقياس ، فهذه أشياء اعتبرها الشارع دالة على كلامه النفسى كما أن القرآن الكريم دال عليه ^(١) ، والخطاب : جنس فى التعريف يشمل خطاب الله تعالى وخطاب غيره من الملائكة ، والإنس ، والجن ، ولكن بإضافة لفظ الخطاب إلى الله تعالى أخرج به خطاب غيره سبحانه وتعالى .

وقولنا : (المتعلق) أى المرتبط ، وهو قيد فى التعريف جاء لبيان الواقع ، لأن الخطاب لابد أن يكون متعلقاً .

وقولنا : (بأفعال المكلفين) الأفعال : جمع فعل ويراد به كل ما صدر عن المكلف من : قول ، أو فعل ، أو اعتقاد .

(والمكلفين) : جمع مكلف وهو كل انسان بالغ ، عاقل ، بلغته الدعوة فالصبي أو المجنون لا يمكن أن يكون مخاطباً بخطاب الشارع لأن هذا الخطاب لأن هذا الخطاب تكليف والصبي والمجنون غير متأهلين للتكليف ، وكذلك الشخص الذى لم تبلغه الدعوة فهو وإن كان مؤهلاً للتكليف إلا أنه امتنع تكليفه لعذر وهو أنه لم تبلغه الدعوة ولهذا فان خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين خرج به خطاب الله - تعالى - غير المتعلق بفعل المكلف ، وخطاب الله تعالى غير المتعلق بفعل المكلف يشمل الآتى :

١ - خطاب الله - تعالى - المتعلق بذاته - سبحانه وتعالى - مثل قوله - تعالى -

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ ^(٢) ، فهذا خطاب من

الشارع ولكنه متعلق بذاته سبحانه وتعالى وليس متعلقاً بفعل من أفعال المكلف فلا يكون حكماً شرعياً .

(١) لما كان الكلام النفسى خفياً على المكلفين لا اطلاع لهم عليه ، لأنه صفة من صفات الله - تبارك وتعالى - لذا فإن الشارع قد أقام لهم ما يوصلهم اليه ، ويعرفهم به ، وهو الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة الشرعية ، فكانت الأدلة الشرعية عبارة عن أمارات ومعرفات لكلام الله تبارك وتعالى أى مظهرات وكاشفات عنه لا مثبتات له .

انظر : نهاية السؤل - ج ١ - ص (٢١) .

(٢) سورة آل عمران ، الآية رقم ١٨ .

٢ - خطاب الله - تعالى - المتعلق بصفة من صفاته مثل قوله تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (١) ، فهذا خطاب من الشارع ولكنه متعلق بصفة من صفاته سبحانه وتعالى .

٣ - خطاب الله - تعالى - المتعلق بفعل من أفعاله مثل قوله - تبارك وتعالى : ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (٢) ، فهذا خطاب من الشارع ولكنه متعلق بفعل من أفعاله - سبحانه وتعالى - وليس متعلقاً بفعل من أفعال المكلف فلا يكون حكماً تكليفاً .

٤ - خطاب الله - تبارك وتعالى - المتعلق بالجمادات مثل قوله تعالى : ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ﴾ (٣) ، فهذا وإن كان خطاباً من الشارع إلا أنه ليس موجهاً إلا للمكلف لأن الأرض غير مكلفة .

٥ - خطاب الله - تعالى - المتعلق بالحيوان ، مثل قوله - تعالى - : ﴿يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَالَهُ الْحَدِيدُ﴾ (٤) ، فهذا الخطاب غير موجه إلى المكلف ولكنه متعلق بالطير فلا يكون حكماً تكليفاً .

٦ - قول النبي - ﷺ - : "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر" (٥) . فهذا الخطاب وغيره مما يتعلق بفعل الصبي من عبادات ، ومعاملات ، ووجوب الزكاة في ماله ، ووصف صلاته بالصحة إذا استجمعت شروطها وأركانها لا يعتبر حكماً تكليفاً بالنسبة للصبي ، لأن الخطاب وإن كان متعلقاً بفعل الصبي إلا أن الأمر فيه موجه إلى الأولياء وهم بلا شك بالغون ويعقلون ، فالحكم التكليفي يكون بالنسبة للأولياء فالخطاب هنا متعلق بفعل المكلفين الذين هم الآباء وهذا الفعل هو أمرهم أن يأمرُوا أولادهم بالصلاة ، فصلاة الصبي مأمور بها الصبي من أبيه لا من الشارع ، فالأمر من الشارع للآباء وليس للصبيان ، حيث إن الصبي ليس أهلاً للتكليف .

(١) سورة البقرة ، الآية رقم ٢٥٥ .

(٢) سورة الأنعام ، الآية رقم ١٠٢ .

(٣) سورة هود ، الآية رقم ٤٤ .

(٤) سورة سبأ ، الآية رقم ١٠ .

(٥) الحديث أخرجه أبو داود ، والحاكم ، والترمذي ، انظره في المقاصد الحسنة للسخاوي ، ص (٢٨١) .

(على جهة الاقتضاء أو التخيير) ، الاقتضاء : معناه الطلب ، وهذا يشمل : طلب الفعل ، وطلب الترك ، وطلب الفعل إما أن يكون على سبيل الإلزام والتحتّم أولاً فإن كان على سبيل الإلزام فهو النذب ، وكذلك طلب الترك إما أن يكون على سبيل الإلزام أو لا ، فإن كان فيه إلزام فهو التحريم ، وإلا فهو الكراهة .
(أو) هنا المراد منها التقسيم والتنويع .

(التخيير) هو التسوية بين بين الفعل والترك وهذا هو الإباحة (أو المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على جهة الوضع) هذا معطوف على ما قبله وهو قوله (المتعلق بأفعال المكلفين) ، والأعم من أفعال المكلفين هو الذى يشمل أفعال المكلفين وغيرها ، و (الوضع) هنا هو الجعل على نحو خاص وهذا هو الحكم الوضعى ، فهو متعلق - بأفعال المكلفين على جهة الوضع كجعل الشئ سبباً أو شرطاً ، أو مانعاً ، أو كون الشئ صحيحاً أو فاسداً .

أهم الاعتراضات التى وردت على هذا التعريف :

الاعتراض الأول :

وهو أنه ورد فى تعريف الحكم " بأنه خطاب الله " والمعروف أن الخطاب قديم ، لأنه عبارة عن كلام الله النفسى المدلول عليه بالقرآن وغيره ، وكلامه النفسى هذا قديم عند الأشاعرة أما الحكم فهو حادث - وتعريف الحادث بالقديم ، أو تعريف القديم بالحادث لا يصح و لأنه يكون عبارة عن تعريف الشئ بما يباينه .

أما أهم ما يجعلنا نقول إن الحكم حادث الآتى :

١- أن الحكم الشرعى يجىء صفة لفعل المكلف ، كما فى وصفنا للوطء الذى هو فعل من أفعال المكلف بأنه حلال أو حرام ، فنقول : هذا وطاء حلال أو هذا وطاء حرام فالحل والحرمة هنا حكمان شرعيان وقعا صفة للفعل الذى هو الوطاء ، ومما لاشك فيه هو أن فعل المكلف الذى هو "الوطء" حادث ، فتكون صفة حادثه أيضاً . لأنها إما أن تكون الصفة مقارنة للموصوف أو متأخرة عنه ، وسواء هذا أو ذاك فهى تكون حادثه كالموصوف .

٢- أن الحكم الشرعى - أيضاً - يمكن أن يوصف بالحدوث كما لو قلنا : حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالاً ، فالحل هذا وجد بعد أن لم يكن لذا فإن الحل الذى هو حكم شرعى وصف بالوجود بعد العدم فيكون حادثاً .

٣ - يقع الحكم ويكون معللاً بفعل العبد كما فى قولنا : حلت المرأة بالنكاح ، وحرمت بالطلاق ، فعلة التحليل هى النكاح ، وعلة التحريم هى الطلاق ، والنكاح أو الطلاق فعل من أفعال المكلف وهما حادثان فيكون الحكم الذى هو الحل أو الحرمة حادثاً أيضاً . **والله أعلم**

الاعتراض الثانى :

وهو أن التعريف قد وردت فيه كلمة " أو " وهى موضوعة للشك والشك لا ينبغى أن يكون فى أى تعريف ، لأنه يتنافى مع الغرض أو المقصود من التعريف ، وهو بيان المعرف وإيضاحه على وجه لا يقبل الشك .

الرد على هذه الاعتراضات :

أولاً : الرد على الاعتراض الأول :

القول بأن الحكم حادث والخطاب قديم ولا يجوز تعريف الحادث بالقديم غير مسلم لأن الحكم قديم أيضاً كالخطاب فلا يكون هناك مباينة .

وكذلك : القول بأن الحكم يوصف بالحدوث غير مسلم ، لأن الذى وصف بالحدوث هو تعلم الحكم بفعل المكلف وليس الحكم نفسه وكذلك القول : بأن الحكم يقع صفة لفعل المكلف غير مسلم ، لأنه لا معنى لكون الفعل حلالاً بعد أن لم يكن إلا لقول الله تعالى رفعت الحرج عن فاعله ، فالحكم هذا هو القول وهو متعلق بفعل المكلف ولا يلزم من كون القول متعلقاً بشئ أن يكون صفة لذلك الشئ وكذلك القول بأن الحكم الشرعى يقع معللاً بفعل العبد غير مسلم ، لأن أفعال العباد ليست عللاً مؤثرة بل هى أمارات وعلامات .

ثانياً : الرد على الاعتراض الثانى :

وهو أن كلمة " أو " موضوعة للشك هذا غير مسلم ، لأن أو قد تكون للتنويع وهى هنا كذلك .

ثالثاً : الفرق بين الحكم عند الأصوليين ، والحكم عند الفقهاء :

سبق أن بينا أن معنى الحكم عند أهل الأصول هو : خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين ، على جهة الاقتضاء أو التخيير ، أو المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على جهة الوضع .

وهذا هو معنى الحكم عند الأصوليين .

والأصوليون : إنما عرفوا الحكم بهذا الاصطلاح ، لأنهم نظروا إلى أن الحكم -عندهم - يطلق على الخطاب الذي أصدره المولى تبارك وتعالى ، طالباً من المكلف بهذا الخطاب فعل أمر من الأمور أو الكف عنه ، أو يكون مخيراً له بين أن يفعل أو لا يفعل ، أو يكون هذا الخطاب ، على سبيل الوضع ، أى على سبيل الجعل ، بمعنى أنه يجعل شيئاً من الأشياء ، سبباً أو شرطاً ، أو مانعاً ، أو فاسداً ، أو صحيحاً .
وبهذا يكون الأصوليون قد نظروا إلى الخطاب على أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى .

أما الفقهاء : فقد بينوا أن الحكم : هو ما ثبت بكلام الله تعالى ، المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير ، أو الوضع .

وهم بذلك يكونون قد نظروا إلى الحكم من ناحية أنه صفة يتصف بها الفعل الصادر من المكلف ، كالوجوب والحرمة ، والاباحة فهي صفات يتصف بها فعل المكلف .
فمثلاً يقال : إن الصلاة أداؤها واجب ، وأن تركها حرام ، وهكذا ..
فالحكم إذاً عند الأصوليين : هو كلام الله تعالى النفسى القديم ، المبين لصفات الأفعال الصادر عند المكلفين ، كالايجاب والتحريم .

أما عند الفقهاء : فهو أثر ذلك الكلام النفسى المتعلق بأفعال المكلفين على أنه صفة له ، كالوجوب والحرمة ، وهكذا .. والله أعلم .

رابعاً : أنواع الحكم الشرعى :

لقد قلنا فى تعريف الحكم الشرعى :

إنه خطاب الله تعالى ، المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء ، أو التخيير ، أو المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على جهة الوضع .

والناظر في هذا التعريف يمكنه تقسيمه الى فقرتين :

الفقرة الأولى :

هى (أنه خطاب الله تعالى ، المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير) .
وهذه الفقرة بتحليلها تحتوى على معنى معين وهو ما يسمى بالحكم التكليفى .
على ما سيأتى .

الفقرة الثانية :

وهى : (المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على جهة الوضع) وهذه الفقرة هى
معنى الحكم الوضعى على ما سيأتى .
فالحكم الشرعى إذاً يتنوع إلى نوعين :
النوع الأول : الحكم التكليفى .
النوع الثانى : الحكم الوضعى .

المبحث الثاني فى الحكم التكليفى وما يشتمل عليه من أقسام المطلب الأول تعريف الحكم التكليفى (١)

الحكم التكليفى هو :

خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير .
وقد سبق لنا أن بينا بالتفصيل تعريف الحكم الشرعى ولما كان تعريف الحكم
التكليفى متضمناً فيه ، فانه يمكن الرجوع إلى شرح التعريف كما هو مبين هناك .

(١) لقد اختلفت نظرة أهل الأصول إلى معنى التكليف .. فنظر البعض إليه على أنه : هو طلب ما فيه كلفة .
وبهذا يكون الحكم التكليفى عندهم مشتملاً على خطاب الله تعالى ، الطالب للفعل على سبيل الإيجاب ،
والطالب للفعل على سبيل النذب ، وخطاب الله - تعالى - الطالب للترك على سبيل التحريم ، وخطاب الله
- تعالى - الطالب للترك على سبيل الكراهة .

وبهذا تكون الأحكام عندهم أربعة : الإيجاب ، النذب ، التحريم ، الكراهة ، ويكون تسمية الإباحة حكماً
تكليفاً من قبيل التغليب حيث لا تكليف فيها إلا إذا اريد بها ما عرف من جهة الشرع اطلاقاً والاذن فيه
فيكون تكليفاً .

ونظر البعض الآخر إلى معنى التكليف على أنه : إلزام ما فيه كلفة ، وعلى هذا يكون الحكم التكليفى
- عندهم - منحصرأ فى : الإيجاب ، والتحريم ، أما الإباحة والنذب والكراهة فانها لا تعتبر من قبيل
الأحكام التكليفية ، حيث إن التكليف - عندهم - هو إلزام ما فيه كلفة ولا إلزام فيها . لذا فان تسميتها
أحكاماً تكليفية يكون من باب تغليب التكليف فيها على غيره .

أنظر : الأحكام للأمدى (٦٢/١) والبرهان لإمام الحرمين (١٠٢/١) وتسهيل الوصول (٢٥٠) .

المطلب الثاني تقسيمات الحكم التكليفي

الحكم التكليفي له تقسيمات متعددة . وهذه التقسيمات تكون بالنظر إلى اعتبارات مختلفة . وأهم هذه التقسيمات هي :

أولاً : ينقسم باعتبار ما تضمنه من طلب أو تخيير - وهو تقسيم له بالنظر إلى ذاته - إلى :

- أ - الإيجاب .
- ب - الندب .
- ج - التحريم .
- د - الكرامة .
- هـ - الإباحة .

ثانياً : ينقسم باعتبار الوقت المضروب للعبادة التي شرعها الله - عز وجل - إلى :

أ - عبادة لها وقت محدد من قبل الشارع . وهي تشتمل على الأقسام الآتية :

- ١ - تعجيل .
- ٢ - أداء .
- ٣ - إعادة .
- ٤ - قضاء .

ب - عبادة ليس لها وقت محدد .

ثالثاً : ينقسم باعتبار موافقة الحكم للدليل وعدمه ، إلى :

- أ - رخصة .
- ب - عزيمة .

رابعاً : ينقسم باعتبار ذاته - أيضاً - إلى :

- أ - تحسين .
- ب - تقبيح .

وهذا تقسيم له باعتبار ما أشتمل عليه من طلب أو تخيير أيضا وسوف يأتي بيان كل قسم من هذه الأقسام السابقة في حينه إن شاء الله تعالى .

أقسام الحكم التكليفي باعتبار ما أشتمل عليه من طلب أو تخيير :
للحكم التكليفي بهذا الاعتبار السابق أقسام عند غير الأحناف وعند الأحناف :
أولاً : أقسام الحكم التكليفي باعتبار ما أشتمل عليه من طلب أو تخيير عند غير الأحناف :

ينقسم الحكم التكليفي باعتبار ما أشتمل عليه من طلب أو تخيير وهو تقسيم له باعتبار ذاته إلى الأقسام الخمسة الآتية :

- ١ - الإيجاب .
- ٢ - النـدب .
- ٣ - التحريم .
- ٤ - الكراهة .
- ٥ - الإباحة .

ولقد حصر الشافعية ومن وافقهم أقسام الحكم التكليفي في هذه الأقسام ، لأن الحكم التكليفي : هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير .

والاقتضاء هو الطلب ، والطلب هذا إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك ، وخطاب الله - تعالى - الطالب للفعل إما أن يكون جازماً أو غير جازم ، وخطاب الله - تعالى - الطالب للترك إما أن يكون - أيضاً - جازماً أو غير جازم ، فالخطاب الطالب للفعل إن كان جازماً فهو الإيجاب ، وإن كان غير جازم فهو الندب .

وخطاب الله تعالى الطالب للترك إن كان جازماً فهو التحريم وإن كان غير جازم فهو الكراهة .

أما خطاب الله - تعالى - المخير بين الفعل والترك فهو الإباحة ، ولهذا يقول الامام فخر الدين الرازي في المحصول (١) :

وخطاب الله - تعالى - إذا تعلق بشئ ، فإما أن يكون طلباً جازماً أو لا يكون كذلك . فإن كان جازماً : فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك هو

(١) المحصول ج ١ ق ٢ ص ١١٢ .

التحريم ، وان كان غير جازم فالطرفان : إما أن يكونا على السوية وهو الاباحة ، واما أن يترجح جانب الوجود وهو النذب أو جانب العدم وهو الكراهة . فأقسام الحكم الشرعية هي هذه الخمسة . إنتهى كلام صاحب المحصول .
وإليك تعريف كل قسم من هذه الأقسام :

الاجاب :

وهو خطاب الله تعالى المتعلق بطلب الفعل ، طلباً جازماً .

شرح التعريف :

الخطاب :

جنس فى التعريف يشمل كل خطاب ، سواء كان من الله - تبارك وتعالى - أو من غيره .

والخطاب : عبارة عن توجيه الكلام المفيد إلى الغير بحيث يسمعه وبإضافة لفظ الخطاب إلى الله - تعالى - نكون قد وضعنا قيداً فى التعريف ، وهذا هو القيد الأول فى التعريف ، وبه يخرج خطاب غير الله - تبارك وتعالى .

وقوله : " المتعلق بطلب الفعل " يخرج الخطاب المتعلق بطلب الترك ، حيث إن خطاب الله - تبارك وتعالى - : إما أن يكون طالباً للفعل واما أن يكون طالباً للترك أو مخيراً بين الفعل والترك .

فقوله : (المتعلق بطلب الفعل) خرج به الخطاب الذى فيه طلب الترك وهو الخطاب الذى جاء على سبيل التحريم ، والخطاب الذى جاء على سبيل الكراهة ، وخرج به - أيضاً - خطاب الاباحة حيث إنها لا طلب فيها أصلاً .

وقوله : (طلباً جازماً) خرج به النذب ، حيث إن الطلب فيه غير جازم ، ومعنى كونه جازماً : أى أن الطلب جاء على سبيل الجزم والتحكم (١) .

والجازم - هنا - معناه : المانع من النقيض ، أى المانع من ترك الفعل .

(١) انظر هذا فى : المستصفى (٦٥/١) ، (٧٤) والمحصل ج ١ ق ٢ ، ص ١١٢ وما بعدها .
ومتن المنهاج بشرحه : نهاية السؤل للإسنوى ، والإبهاج ، لابن السبكي ، ج ١ ص ٢٢ ، وشرح جمع الجوامع للمحلى ٨٦/١ ، وشرح مختصر المنتهى ٢٢٥/١ وروضة الناظر وجنة المناظر ، ص ١٦ .

أمثلة لخطاب الإيجاب :

- ١ - الخطاب الطالب من المكلف اخراج زكاة الزرع المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (١) .
 - ٢ - خطاب الله تعالى الطالب للصلاة . المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ (٢) .
 - ٣ - الخطاب الطالب من المكلف الحج ، المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَإِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٣) .
- الندب :

هو خطاب الله تعالى المتعلق بطلب الفعل طلباً غير جازم .

شرح التعريف :

الخطاب جنس في التعريف يشمل كل خطاب ، وازدافه الخطاب الى الله يخرج خطاب غير الله ، وهو قيد أول في التعريف .
(المتعلق بطلب الفعل) يخرج المتعلق بطلب الترك ، وهو التحريم والكراهة ، ويخرج الخطاب الذي لا طلب فيه وهو خطاب الاباحة ، حيث خير فيه الشارع بين الفعل والترك ، وهو قيد ثان في التعريف (طلباً غير جازم) خرج به خطاب الإيجاب ، حيث إن الطلب فيه جازم ، وهذا قيد ثالث في التعريف .

أمثلة للخطاب الدال على الندب :

- ١ - الخطاب الطالب من المكلف كتابة الدين المؤجل ، المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ (٤)
- فالأمر في قوله تعالى : " فاكْتُبُوهُ " يدل على طلب الشارع كتابة الدين المؤجل .
ولكن هل هذا الطلب على سبيل الإيجاب ؟
بالطبع لا ، لأنه قد وجدت قرينة - هنا - صرفت الأمر من الإيجاب الى الندب ، وهو

(١) سورة الانعام ، الآية رقم ١٣١ .

(٢) سورة النور ، الآية رقم ٥٦ .

(٣) سورة آل عمران ، الآية رقم ٩٧ .

(٤) سورة البقرة ، الآية رقم ٢٨٢ .

قوله تعالى فى الآية التى بعدها ﴿ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِغُضَائِهِ فَلْيُؤْذِ الَّذِي أُوتِئَ أَمَانَتُهُ ﴾ (١)

٢- خطاب الله تعالى الطالب من السيد مكاتبة عبده ، المدلول عليه بقوله تعالى :

﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ (٢) .

فكون السيد حراً فى التصرف فى ماله ، والعبد من مال السيد لذا كان الطلب

للندب (٣) .

التحريم :

هو خطاب الله تعالى الطالب للترك طلباً جازماً .

شرح التعريف :

سبق أن قلنا : إن الخطاب جنس فى التعريف يشمل كل خطاب وإضافته إلى الله

يخرج خطاب غير الله .

وقولنا : (الطالب) يخرج الاباحة ، لأن الشارع خيرٌ فى خطاب الاباحة بين الفعل

والترك .

وقولنا : (للترك) خرج الخطاب الطالب للفعل ، وبهذا يخرج الإيجاب والندب ،

حيث أن الخطاب فيه طالب للفعل .

وقولنا : (جازماً) خرج الخطاب الطالب للترك طبعاً غير جازم وهو الكراهة (٤) .

أمثلة للخطاب الدال على التحريم :

١- خطاب الله تعالى الطالب للكف عن الزنا المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا

الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (٥) .

فالخطاب هنا فيه طلب للترك ، وهذا الطلب على سبيل الجزم والتحكم ، لذا فهو

يدل على التحريم ، والسبب الذى جعله للتحريم هو أنه لم توجد قرينه تصرفه

عن التحريم إلى غيره .

(١) سورة البقرة ، الآية رقم ٢٨٢ .

(٢) سورة النور ، الآية رقم ٢٢ .

(٣) انظر نهاية السؤل (٤٥/١) وشرح مختصر المنتهى (٢٢٥/١) .

(٤) انظر المنهاج بشرح الاسنوى وابن السبكي ٢٢/١ وسلم الوصول ص ٢٢ ، ٢٣ .

(٥) سورة الاسراء ، الآية رقم ٣٢ .

٢ - الخطاب الطالب لترك أكل أموال الناس بالباطل المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (١) .

٣ - الخطاب الطالب لترك قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ (٢) .

وغير ذلك من النصوص الشرعية التي تعلق الخطاب فيها بطلب الكف ، وكان الطلب على سبيل الجزم والتحتم . والله أعلم ..

الكراهة :

هي خطاب الله تعالى المتعلق بطلب الكف عن الفعل طلباً غير جازم .

أى الخطاب الطالب للترك طلباً ليس على سبيل الجزم والتحتم .

ويمكن الرجوع الى شرح تعريف التحريم لمعرفة شرح هذا التعريف ، أى أن الطلب - هنا - طلب غير حازم ، فخرج به الخطاب الطالب للترك طلباً جازماً وهو التحريم .

أمثلة للخطاب الذى ورد على سبيل الكراهة :

١- الخطاب الطالب من المكلف عدم الذهاب الى المسجد عندما يأكل شيئاً ذا رائحة كريهة ، المدلول عليه بقوله ﷺ : " من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد فى بيته " (٣) .

٢- الخطاب الطالب من المكلف ترك الجلوس عندما يدخل المسجد حتى يصلى ركعتين ، المدلول عليه بقوله ﷺ : " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين " (٤) .

فطلب الكف - هنا - غير جازم ، لأن هذه الصلوات غير مفروضة فما علم من الدين بالضرورة ان الصلوات المفروضة خمس فقط .

(١) سورة البقرة ، الآية رقم ١٨٨ .

(٢) سورة الانعام ، الآية رقم ١٥١ .

(٣) الحديث أخرجه الامام مسلم فى صحيحه - كتاب المساجد - ج ١ ص ٢٢٦ .

(٤) الحديث أخرجه الامام البخارى فى صحيحه ج ١ ص ٩٩ طبعه المجلس الأعلى للشئون الاسلاميه ، كما أخرجه الامام مسلم فى صحيحه ج ١ ص ٢٨٧ وأخرجه الإمام أحمد وابو داود ، والترمذى والنسائى وابن ماجه .

٢- خطاب الله تعالى الطالب من قاضى الحاجة عدم استقبال القبلة واستدبارها ، المدلول عليه بقوله ﷺ : " اذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " فطلب الكف - هنا - غير جازم (١) .

الاباحة :

هى خطاب الله تعالى الذى خير فيه المكلف بين الفعل والترك .
فالخطاب جنس فى التعريف يشمل كل خطاب، وإضافة الخطاب إلى الله تعالى يخرج خطاب غيره .
وقولنا : (الذى خير فيه المكلف بين الفعل والترك) يخرج الخطاب الطالب للفعل ، فيخرج الإيجاب والندب .
ويخرج الخطاب الطالب للترك فيخرج التحريم والكراهة، ولكن اذا كان خطاب الاباحة فيه تخيير بين الفعل والترك، فهل معنى هذا أن خطاب الاباحة لا طلب فيه أصلا؟
الذى عليه الجمهور هو أن الاباحة لا طلب فيها أصلا ، وإنما فيها تخيير بين الفعل والترك .

أما الكعبي وأتباعه : فقد خالف الجمهور فذهب إلى أن الاباحة فيها طلب ، وقد علل الطلب فيها : بأن معنى الخطاب : إن شئت فافعل وإن لم تشأ فلا تفعل (٢) .
والذى أراه هو : أن خطاب الاباحة لا لطلب فيه أصلا وإنما فيه تخيير ، وأن الطلب الموجود فى الخطاب هو طلب صورى وليس طلبا حقيقيا .

أمثلة لخطاب الاباحة :

١- الخطاب الدال على إباحة الأكل والشرب حتى طلوع الفجر والمدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (٣) .

(١) الذى جعل طلب الكف - هنا - غير جازم هو ما جاء من حديث ابن عمر المتفق عليه انه رأى النبى ﷺ يقضى حاجته مستقبلا لبیت المقدس ، مستدبرا للكعبة، لذا فان هذا الترك الطلب فيه على سبيل الكراهة - انظر سبيل السلام ج ١ ص ٧٤ ، ٧٥ .

(٢) انظر الاحكام للامدى ٦٤/١ ونهاية السؤل ٤٢/١ والمعتمد ٢٦٨/١ .

(٣) سورة البقرة ، الآية رقم ١٨٧ .

٢- الخطاب الدال على اباحة الاصطياد بعد التحلل من الحج المدلول عليه بقوله

تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (١).

ثانياً : أقسام الحكم التكليفي باعتبار ما تضمنه من طلب أو تخيير عند الحنفية :

لقد قسم الأحناف الحكم التكليفي بهذا الاعتبار إلى سبعة أقسام وهي عبارة عن الخمسة أقسام السابقة ، إلا أنهم زادوا عليها قسمين آخرين وهما : الافتراض والكراهة التحريمية .

والسبب الذي جعلهم يقسمون الحكم التكليفي هكذا : هو أنهم نظروا الى خطاب الله - تعالى - الطالب للفعل طلباً جازماً وجعلوا منه قسمين : فما كان - عندهم - ثابتاً بدليل قطعي كالقرآن الكريم ، والسنة المتواترة ، افتراضاً . وما كان - عندهم - ثابتاً بدليل ظني كأخبار الآحاد ، سمي إيجاباً ، وكذلك نظروا الى خطاب الله - تعالى - الطالب للكف عن الفعل طلباً جازماً ، فما كان ثابتاً بطريق القطع سمي - عندهم - تحريماً ، وما كان ثابتاً بطريق الظن سمي الخطاب هذا كراهة تحريمية .

وهذا القسم الذي سموه كراهة تحريم يدخل عند غير الأحناف ضمن خطاب التحريم ، حيث إن الخطاب الطالب للكف عن الفعل طلباً جازماً يسمى : تحريماً ، سواء كان ثابتاً بطريق القطع أو بطريق الظن (٢) .

واليك هذه الأقسام السبعة :

أولاً : الافتراض :

وهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً بدليل قطعي ، كخطاب الله تعالى للصلاة ، المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ (٣) .

(١) سورة المائدة ، الآية رقم ٢ .

(٢) انظر كشف الأسرار ٢٠٢/١ ، ٢٠٣ ، ودراسة الناظر ص ١٦ ، ونهاية السؤل ٤٦/١ ، والأحكام للآمدي ٥٠/١ .

(٣) سورة النور ، الآية رقم ٥٦ .

ثانياً : الإيجاب :

وهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً بدليل ظنى كالخطاب الطالب من المكلف قراءة الفاتحة فى الصلاة الثابت بقوله ﷻ : " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب " (١) .

ثالثاً : النذب :

وقد ورد تعريفه عندهم بمثل ما عرفه به غيرهم ، وقد سبق التعريف وشرحه .

رابعاً : التحريم :

هو خطاب الله تعالى الطالب للكف عن الفعل ، طلباً جازماً ، بدليل قطعى ، كالخطاب الطالب من المكلف الكف عن الزنا الثابت بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَى ﴾ (٢)

خامساً : كراهة التحريم :

وهو خطاب الله تعالى الطالب للكف عن الفعل ، طلباً جازماً بدليل ظنى . كالخطاب الطالب من المكلف الكف عن البيع على بيع أخيه الثابت بقوله ﷻ : " لا يبيع الرجل على بيع أخيه " (٣) .

سادساً : كراهة التنزيه :

الكراهة التنزيهية هى التى يطلق عليها عند الشافعية ومن وافقهم لفظ الكراهة فقط .

وهى خطاب الله تعالى الطالب للكف عن الفعل طلباً غير جازم ، وقد سبق شرح التعريف والتمثيل لها .

سابعاً : الإباحة :

وقد عرفها الحنفية بنفس التعريف السابق الذى عرفها به غيرهم . **والله أعلم**

(١) الحديث أخرجه البخارى ومسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب » انظر الحديث فى الفتح الكبير للسيوطى ٣/٢٤٥ .

(٢) سورة الاسراء ، الآية رقم ٣٣ .

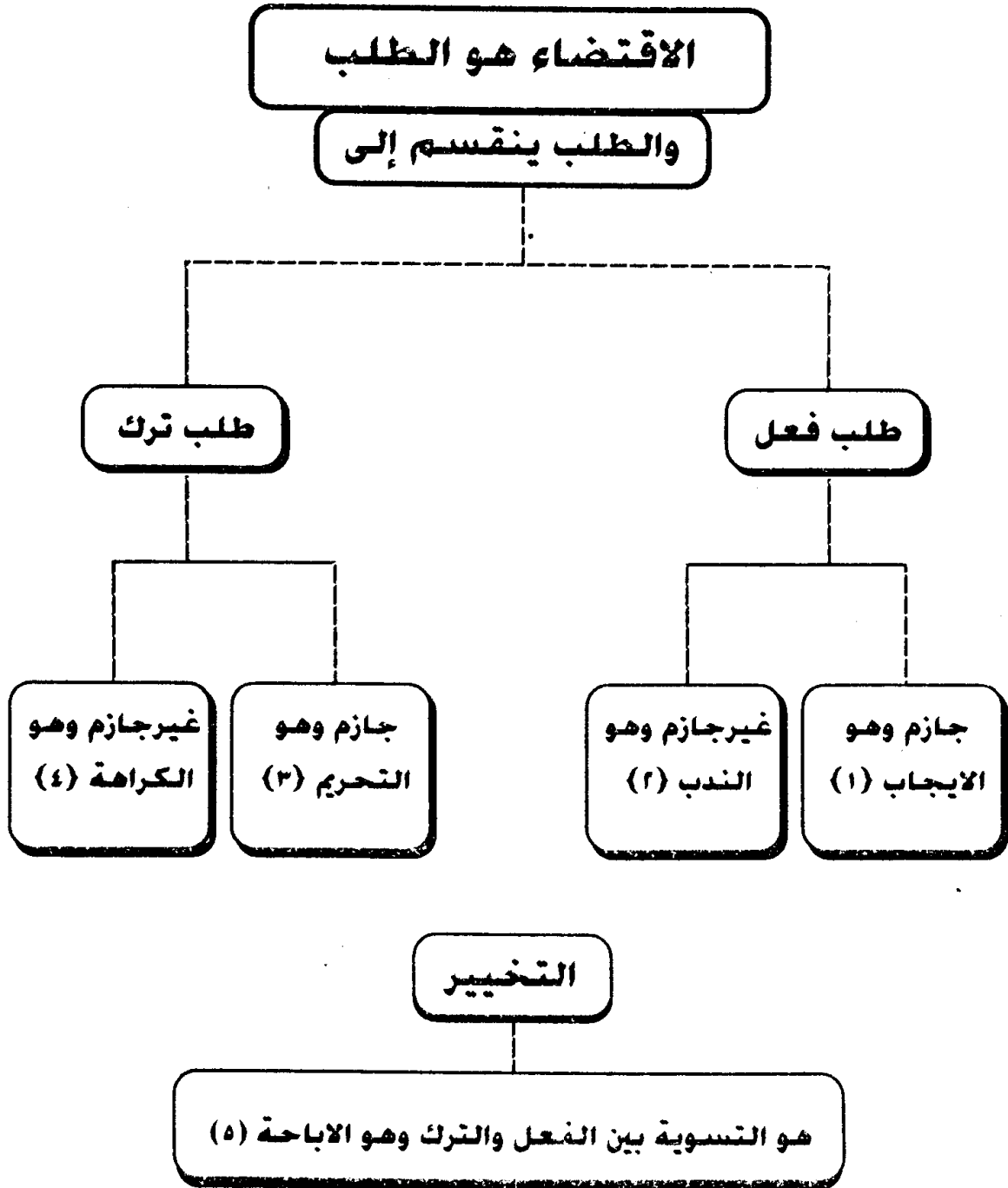
(٣) بيع الشخص على بيع أخيه صورته : ان يكون البيع قد وقع بالخيار ، فيأتى رجل فى مدة الخيار ويقول للمشتري : افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه وأحسن منه .

انظر : الحديث فى صحيح البخارى - كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه ، ج٢ ص ١٦ ، وسبل السلام ، ج٣ ص ٢٠ .

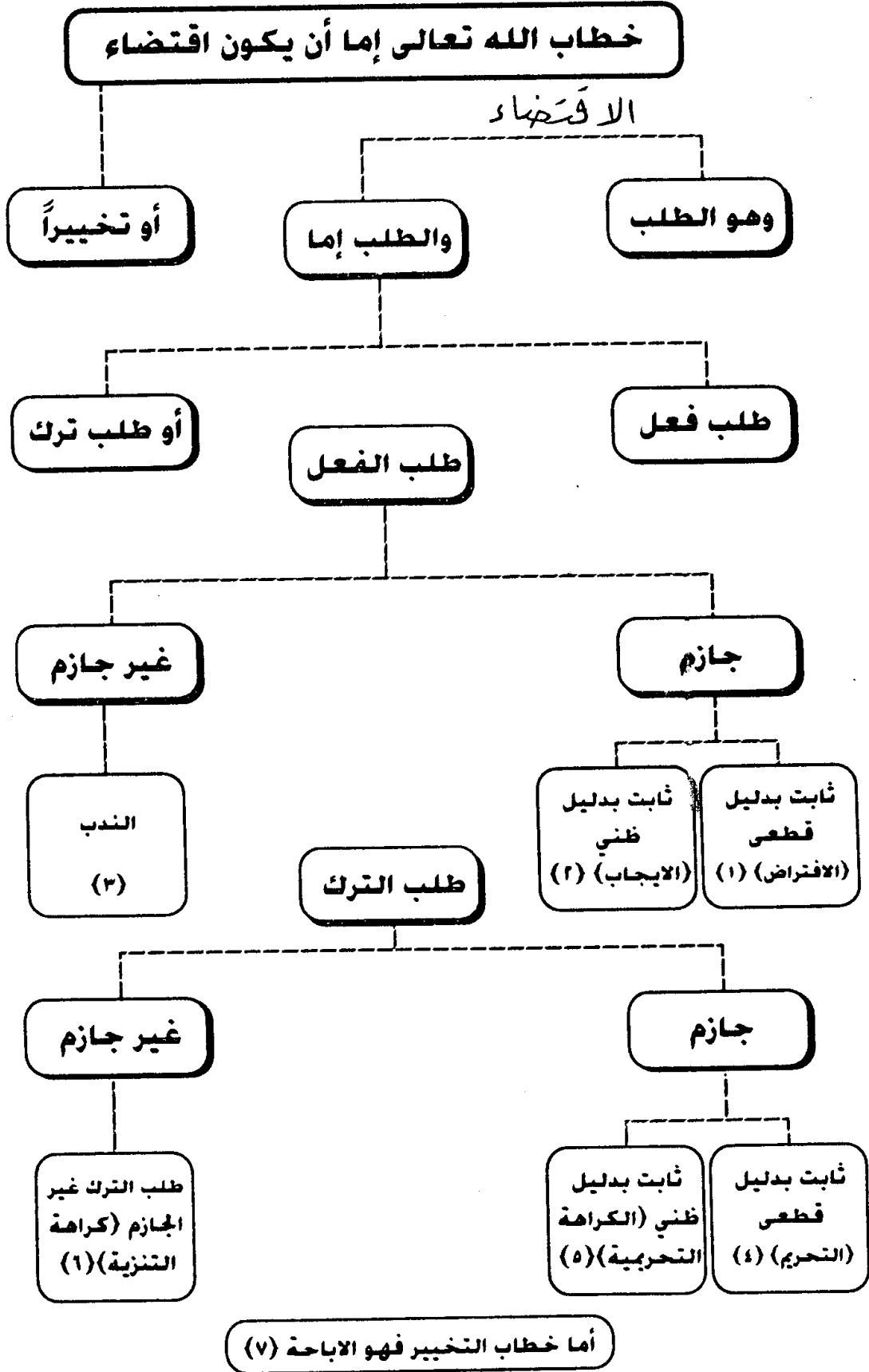
وإليك هذا الجدول الذي يوضح أقسام الحكم التكليفي
الحكم التكليفي :

هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو
التخيير .

أولاً : جدول يوضح أقسام الحكم التكليفي عند غير الأحناف

ثانياً : جدول يوضح أقسام الحكم التكليفي عند الأحناف

المبحث الثالث متعلقات الحكم التكليفي

سوف نتكلم - بمشيئة الله تعالى وتوفيقه - عن متعلقات الحكم التكليفي . ونضمنها في مطلبين :

الأول : متعلقات الحكم التكليفي عند غير الأحناف .

الثاني : متعلقات الحكم التكليفي عند الأحناف .

أولاً : متعلقات الحكم التكليفي عند الشافعية ومن وافقهم :
وهي كالاتى :

١ - الواجب .

٢ - المنذور .

٣ - المحزم .

٤ - المكروه .

٥ - المباح .

وسوف نتعرض بالتفصيل لكل متعلق من هذه المتعلقات في فرع مستقل^(١) .

١ - الواجب :

ذهب الجمهور من الشافعية ومن وافقهم الى : أن الفرض والواجب لفظان مترادفان ، بمعنى أن كلا منهما له نفس المعنى الذى للآخر ، فالشافعية ومن سار على نهجهم يقولون : إن الفرض والواجب من الناحية اللغوية كل منهما له معنى لغوى يختلف عن معنى الآخر^(٢) .

(١) السبب الذى جعل الجمهور يقولون بأن متعلقات الحكم التكليفي هي خمس متعلقات أن الجمهور جعلوا أقسام الحكم التكليفي خمسة ، وهذه الأقسام لا بد لها من متعلقات ، حيث إن الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وبناء على هذا فإن الفعل الذى تعلق به الإيجاب يسعى واجبا ، والفعل الذى تعلق به خطاب الكراهة يسمى مكروها ، والذى تعلق به خطاب الإباحة يسمى مباحاً .

- المنهاج بشرحيه (٢٢/١) .

(٢) سيأتى توضيح هذا فى المطلب الثانى .

ولكن من وجهة نظر الشرع فان كلا منهما له نفس الحكم الذى للآخر ، لذا فهما بمعنى واحد ، فالفرض - عندهم - هو الواجب والواجب هو الفرض ، فكل ما طلبه الشارع ، سواء ثبت بدليل قطعى أو ظنى فهو فرض أو واجب .
لذا فان الفرض أو الواجب - عندهم - هو : الفعل الذى طلبه الشارع طلبا جازما .
وقد عرفوه : بأنه الذى يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا^(١) .

شرح التعريف :

قوله : (الذى يذم) أى الفعل الذى يذم ، و " الذى " اسم موصول ، وهو صفة لموصوف محذوف ، تقديره : الفعل الذى و " الفعل " جنس فى التعريف يشمل كل فعل ، سواء كان : واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها أو مباحا " فالفعل جنس يشمل هذه الخمسة " (٢) .

والفعل - بالطبع - هو فعل المكلف ، حيث إن الأحكام الشرعية - كما سبق - لا تتعلق إلا بفعل المكلف .

(١) المنهاج بشرحيه ، (٢٣/١) .

(٢) يلاحظ أن : الإيجاب هو طلب الفعل طلبا جازما ، أى الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما .

- لذا فانه كان ينبغى أن يكون تعريف الواجب هو : الفعل الذى طلبه الشارع طلبا جازما .

- ولكن من قال بأن الواجب هو : الذى يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا .

- أراد بهذا التعريف : اظهار حقيقته الواجب ، حيث إن الذم على الترك من خواص الواجب .

- ومع هذا فانه لا مانع من جعل هذا التعريف رسما للواجب حيث إن المعرفات للماهية خمس :

١ - الحد التام : وهو التعريف بالجنس والفصل معا كقولنا فى الانسان : هو الحيوان الناطق .

٢ - الحد الناقص : وهو التعريف بالفصل وحده ، كقولنا فى الانسان : هو الناطق .

٣ - الرسم التام : هو التعريف بالجنس والخاصة ، كقولنا فى الانسان : هو حيوان ضاحك أو كاتب .

٤ - الرسم الناقص : وهو التعريف بالخاصة وحدها كقولنا فى الانسان : هو الضاحك .

٥ - تبديل لفظ بلفظ أشهر منه ، كقولنا للبر : هو القمح .

- والواجب من المتعلقات التى لها حدود ورسوم ، ولا مانع من التعريف بالحد والرسم فمادامت توجد

عبارة تقرب الشئ من الافهام فانه لا مانع من أخذها تعريفا للشئ .. والله أعلم ..

- انظر المنهاج بشرح الاسنوى وابن السبكي ٢٣/١ ، والبرهان : ٢٠٩/١ ، ٢١٠ ، والمستصفى ٢٧/١ ،

وشرح مختصر السنوسى فى المنطق ١٠٨ ، وحاشية الباجورى على متن السلم فى المنطق ٤١ ، ٢ .

والمراد بفعل المكلف - هنا - : هو كل ما يصدر عن المكلف من : قول أو فعل أو اعتقاد ، حيث إن خطاب الله تعالى يتعلق بهذه الثلاثة .

و (يذم) أى يحقق الذم ، والفعل الذى يذم خرج به المندوب والمكروه والمباح فى «يذم» قيد فى التعريف .

و (شرعاً) إشارة الى أن الحكم وخواصه لا يثبت الا بالشرع خلافا للمعتزلة .
وقوله : (تاركه) قيداً آخر فى التعريف خرج به الحرام حيث إنه يذم شرعاً فاعله .
وقوله : (قصداً) صفة لمفعول مطلق محذوف ، أى تركاً قصداً وقد خرج بهذا ما إذا كان الترك ليس على سبيل القصد .

وقوله : (مطلقاً) أى : الواجب الذى يذم مطلقاً تاركه سواء كان هذا الذم من كل الوجوه : كالذم على تارك الواجب المضيق والمحتم ، والواجب المعين ، وسواء كان الذم من بعض الوجوه كالذم على ترك الواجب الموسع والخير .

فمثلاً : لو ترك المكلف الواجب الموسع فى أول الوقت وفعله فى آخره ، فإنه لا شئ عليه ، أما لو تركه مطلقاً ولم يؤده فى أى جزء من أجزاء الوقت ، صار أثماً ، زى مستحقاً للذم .

وكذلك لو ترك خصلة من خصال الواجب الخير وفعل الأخرى لا إثم عليه ، أما إذا تركها جميعاً كان مستحقاً للذم .. والله أعلم

الصيغ التى تفيد أن الفعل واجب :

- ١ - فعل الأمر مثل ما ورد فى قوله تعالى : ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (١) .
فلفظ "أقيموا" ، و "آتوا" ، و "اعتصموا" كلها صيغ تدل على أن هذا الفعل واجب
- ٢ - المصدر النائب عن الفعل ، أى فعل الأمر كما فى قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَخْتَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَأْبُودٌ وَإِمَّا فَدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ (٢) .

(١) سورة الحج ، الآية رقم ٧٨ .

(٢) سورة محمد ، الآية رقم ٤ .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ ﴾ (١) . فلفظ " تحرير "

و"ضرب" و"منا" و"فداء" كلها مصادر نائبة عن فعل الأمر تحل محله .

٣ - اسم فعل الأمر ، كقولنا " صه " ، فهي اسم فعل أمر بمعنى " اسكت " .

٤ - الفعل المضارع المقرون باللام ، كما فى قوله تعالى : ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا

بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوا ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ﴾ (٣) .

وهناك ألفاظ أخرى تفيد أن الفعل واجب بمدلولها لابلفظها كما فى قوله تعالى

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ (٤) ، وقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّةٌ لَّكُمْ ﴾ (٥)

وقوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٦) .

المندوب :

المندوب فى اللغة : مأخوذ من الندب ، وهو الدعاء إلى أمر مهم ، يقال : ندبه لأمر

فانتدب أى دعاه له فأجاب .

وأصل الندب : الطلب ، والمندوب مطلوب شرعاً ، لذا فإن الفعل يسمى مندوباً

لدعاء الشارع إليه (٧) .

أما فى الإصطلاح :

فقال : هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه .

وهو بقوله : " ما يثاب على فعله " يشارك الواجب فى أنه يثاب على فعله ولكنه

ينفصل عنه بقوله : " ولا يعاقب على تركه " حيث إن الواجب يعاقب على تركه .

وبقوله : " يثاب على فعله " يخرج المباح ايضاً ، حيث لا ثواب على فعله ويخرج

المحرم لأنه يعاقب على فعله ، ويخرج أيضاً " المكروه " حيث لا ثواب على فعله (٨) .

(١) سورة النساء ، الآية رقم ٩٢ .

(٢) سورة البقرة ، الآية رقم ١٨٦ .

(٣) سورة الطلاق ، الآية رقم ٧ .

(٤) سورة البقرة ، الآية رقم ١٨٣ .

(٥) سورة البقرة ، الآية رقم ٢١٦ .

(٦) سورة آل عمران ، الآية رقم ٩٧ .

(٧) انظر : المصباح ٨١٩/٢ و مختار الصحاح ، ص ٦٥١ ، والإحكام للآمدي ٩١/١ .

(٨) شرح الفزارى على الورقات ، ص ٣٦ .

وقيل في تعريفه : هو الفعل المقتضى شرعا من غير لوم على تركه ، فقوله "من غير لوم على تركه" خرج به "الواجب" حيث أن الواجب هو الذي يلام تاركه شرعاً^(١) .
وقد نقل الأمدى في الأحكام : بأنه هو ما فعله خير من تركه .
وقال : والواجب أن يقال (أى في تعريفه) : هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقاً^(٢) .

وقد عرفه القاضى البيضاوى بأنه : "ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه"^(٣) .
وأرى : أنه لا مانع من الأخذ بهذا التعريف ، فهو وإن كان قد رسم المندوب ببيان خواصه إلا أنه لا مانع من جعله تعريفاً للمندوب ، حيث أن المعرف للماهية له أن يعتمد في تعريفه : إما على الحد التام أو الناقص ، وأما على الرسم التام أو الناقص وأما على تبديل لفظ بلفظ أشهر منه كما سبق .

شرح تعريف القاضى البيضاوى :

قوله : " ما يمدح فاعله " أى الفعل الذى يمدح فاعله . فالفعل : جنس فى التعريف يشمل كل فعل ، سواء كان : واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا .
وقوله : (يمدح) خرج به المباح ، إنه لا مدح فيه ولا ذم فهو قيد فى التعريف ، وقوله : (فاعله) خرج به الحرام ، والمكروه ، فإنه يمدح تاركهما .
والمراد بقولنا : (الفعل) -هنا- كل ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد .
وقوله : (ولا يذم تاركه) قيد فى التعريف يخرج به الواجب ، حيث يذم تاركه^(٤) .
ألفاظ المندوب :

يسمى المندوب -أيضا- سنة ، ونافلة ، ومستحباً ، وتطوعاً ومرغباً فيه ، وإحساناً .
وقد ذهب معظم الشافعية إلى : أن هذه الألفاظ كلها مترادفة ، فكلها مسميات تحمل معنى المندوب .

(١) البرهان لإمام الحرمين ١/٢١٠ - فقره (٢١٩) .

(٢) الأحكام للآمدى ، ١/٩١ .

(٣) المنهاج بشرح الاسنوى وابن السبكي ١/٣٦ .

(٤) المنهاج بشرح ابن السبكي والاسنوى ١/٣٦ .

وذهب القاضى حسين من الشافعية الى : أن السنة والمستحب والتطوع ، كل منها له معنى مستقل ، أما ما عداها فتعتبر ألفاظ مترادفة ، فالسنة - عنده - : هى ما واطب عليه النبى ﷺ .

والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين .

والتطوع : ما ينشئه الانسان باختياره ولم يرو فيه نقل .

أما المالكية: ففرقوا بين السنة والنافلة ، وما عداهما ألفاظ مترادفة.

فالسنة - عندهم - : كل ما واطب عليه النبى ﷺ مظهرها له .

والنافلة: هى أول رتبة من الفضيلة ، وانزل رتبة من السنة (١) .

أمثلة تدل على المندوب :

١- طلب كتابة الدين المؤجل ، المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ (٢) . فكتابة الدين المؤجل فعل طلبه الشارع

طلبا غير جازم ، حيث أن هذا الأمر ليس على سبيل الإيجاب والذي صرفه عن

الإيجاب إلى الندب هو ما ورد فى الآية الثانية من قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ (٣) .

٢ - طلب الشارع إجابة العبد عند طلبه المكاتبه ، المدلول عليه بقوله تعالى :

﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ (٤) .

فالشارع وان كان قد طلب من الأسياد مكاتبه العبيد إلا أن المكاتبه مطلوبه على

سبيل الندب ، والقرينة التى جعلت هذا الأمر للندب هى : أن السيد حر فى

التصرف فى ماله ، والعبد من مال السيد ، وهذا هو ما دلت عليه المبادئ

الشرعية العامة ، فكان هذا قرينة صرفت الأمر عن كون الاتيان به واجبا

الى كون الاتيان به مندوبا . والله أعلم

(١) انظر الابهاج فى شرح المنهاج ٢٦/١ ، والمحصول ١٢٩/٢/١ ، والإحكام للأمدى ٩١/١ .

(٢) سورة البقرة ، الآية رقم ٢٨٢ .

(٣) سورة البقرة ، الآية رقم ٢٨٣ .

(٤) سورة النور ، الآية رقم ٣٣ .

أقسام المندوب : ينقسم المندوب الى تقسيمين :
التقسيم الأول : باعتبار تأكده وعدم تأكده ينقسم الى :

أ - مندوب مؤكد .

ب - مندوب غير مؤكد .

أولاً : المندوب المؤكد :

هو الذى يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ، لكن تركه ضلالة ، لأنه يعتبر متمماً للواجبات الدينية كالآذان ، والجماعة فى الصلاة .

وضابطه : هو كل ما واطب عليه النبى ﷺ ، وهذا هو ما يسمى بالسنة المؤكدة .

ثانياً : المندوب غير المؤكد :

هو ما فعله النبى ﷺ ، أحياناً وتركه أحياناً ، كصدقة التطوع ، وصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع .

وهذا ما يسمى بالسنة غير المؤكدة .

وهذا النوع من المندوب هو فقط الذى يطلق عليه الحنفية لفظ النفل .

التقسيم الثانى : باعتبار الفاعل :

وهو بهذا الاعتبار ينقسم الى :

أ - مندوب عينى .

ب - مندوب كفائى .

أولاً : المندوب العينى :

هو الفعل الذى طلبه الشارع طلباً غير جازم من كل مكلف . بمعنى أن الفعل المندوب يكون مطلوباً من كل واحد من المكلفين دون تعيين ، وكان الطلب غير جازم .

ثانياً : المندوب الكفائى :

هو الفعل الذى طلبه الشارع طلباً جازماً من المكلفين جميعاً وليس من كل مكلف بعينه .

بمعنى أن الشارع قصد حصوله في الجماعة ، ولم يقصد حصوله من كل واحد من المكلفين ، فلو قام به البعض من المكلفين دون البعض الآخر كفى ، كما لو عطس شخص يجلس مع جماعة ، وسمعوه يحمده الله ، فإنه يستحب لهؤلاء تسميته ، ولو فعل البعض دون البعض كفى .

هذا وهناك من الأفعال ما كان يفعله النبي ﷺ بحكم العادة ، وهو ما نقل عنه ﷺ من أحواله في مأكله وملبسه ، ومشربه .

وهذا النوع يسمى عند الحنفية بسنن الزوائد .

وأرى أن هذه الأفعال من المباحات ، لا مندوبة ، لذا فإنه لا ثواب في فعلها ، ولكن إذا فعلها شخص بنية الاقتداء بالنبي ﷺ فإنه يثاب ، والثواب يكون على اقتدائه بالنبي ﷺ .

هل المندوب من أحكام التكليف :

في المسألة قولان :

الاول : وعليه الجمهور وإليه ذهب الأمدى : أن المندوب ليس من أحكام التكليف .
وحجة هؤلاء : أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفه ومشقة والمندوب ليس كذلك ، لأن المكلف إذا لم يأت به فإنه لا حرج عليه لذلك فهو يشبه المباح في هذا ، والمباح لا طلب فيه ولا كلفة حيث إن الشخص فيه مخير بين الفعل والترك ، وإذا ترك فلا حرج .

الثاني : وهو ما عليه الاستاذ أبو اسحاق : أن المندوب من أحكام التكليف .
وحجة هذا القول هو : أن المندوب توجد فيه الكلفة والمشقة حيث إن الفاعل له إن فعله رغبة في الثواب ففي الفعل مشقة كما في فعل الواجب وإن ترك كانت هناك مشقة - أيضا - لأنه يشق عليه ما فاتته من الثواب (١) .

وأرى أن الصواب مع هذا الرأي ، لأن المندوب فعل طلبه الشارع ، وإن كان الطلب غير جازم إلا أن طلب الشارع له يدل على أن الشارع قصد وقوعه ، فإذا فعله المكلف امتثالاً لطلب الشارع فلا شك أن في هذا كلفة ومشقة . **والله أعلم**

(١) الاحكام للأمدى ٩٢/١ .

هل المندوب مأمور به :

الرأى الأول :

وهو ماعليه القاضى ابو بكر وجماعة من الشافعية : أن المندوب مأمور به .

وحجتهم :

ان فعل المندوب يعتبر طاعة بالاتفاق ، وذلك لما فيه من الامتثال لأمر الشارع ، والامتثال للأمر يسمى طاعة .

الرأى الثانى :

وهو للإمام الكرخى ، وأبو بكر الرازى من الحنفية ، ذهبوا الى ان المندوب غير مأمور به (١) .

وحجة هؤلاء :

هو ما ورد فى قول الرسول الكريم - ﷺ : " لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " (٢) .

والمعلوم أن الرسول نذبهم للسواك ، ففى هذا دلالة على ان الأمر لايشمل المندوب . وقد رد هذا : بأن معنى الحديث : لأمرتهم أمر جزم وإيجاب . والله أعلم

حكم إتمام المندوب :

الذى عليه المالكية والحنفية هو القول : بوجوب اتمام المندوب ، أى أن الذى يشرع فى عمل مندوب فانه يجب عليه المضى فيه حتى اتمامه ، ومن شرع فى مندوب ولم يتمه وجب عليه ان يقضيه .

وأستدل هؤلاء بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (٣) .

ووجه الاستدلال بهذه الآية هو : أن الله تبارك وتعالى نهانا عن إبطال الأعمال ،

(١) الاحكام للأمدى ٩١/١ ، وأنظر : أصول السرخسى ١١٥/١ وفواتح الرحموت ٢٤/١ .

(٢) الحديث أخرجه بلفظه من طريق ابى هريرة والترمذى - كتاب الطهارة باب ما جاء فى السواك ٢٤/١ ط الحلبى .

كما أخرجه من هذا الطريق - أيضاً - ابن ماجه فى سننه - كتاب الطهارة ، باب السواك ١٠٥/١ ط الحلبى .

كما أخرجه الامام البخارى - كتاب الجمعة - باب السواك - فتح البارى ٢٧٤/٢ ط السلفية .

وأخرجه الامام مسلم - كتاب الطهارة - باب السواك ٢٢٠/١ - ط عيسى الحلبى .

(٣) سورة محمد ، الآية رقم ٣٣ .

فمن شرع فى عمل يجب عليه اتمامه وعدم إبطاله سواء كان هذا العمل مفروضا أو مندوبا ، وعدم اتمام المندوب بعد الشروع فيه يعتبر ابطالا له ، فيكون حراما .
لذلك فان من شرع فى صلاة أو فى صوم ولم يتم هذا العمل وجب عليه القضاء ،
حيث إن هذا العمل بالشروع فيه أصبح كالقرض فيجب القضاء بتركه (١) .
وقد أجيب على هذا الدليل :

بأن قول الله تبارك وتعالى - : ﴿ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ عام يحتاج الى من يخصه
فلما جاء قول النبى ﷺ " الصائم المتطوع أمير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر " (٢) .
كان مخصصا لهذا العام ، واذا كان هذا بالنسبة للصوم فكذلك بالنسبة لباقي
الاعمال المندوبة غير الحج والعمرة ، لذا فان المندوبات لا تدخل ضمن الأعمال المنهى
عنها فى الآية .

أما الذى عليه الشافعية والحنابلة فهو القول : بأن النوافل لا تصير واجبة
بالشروع فيها ، لذا فانه لا يجب اتمامها ، ولا يجب قضاؤها اذا أفسدها من شرع
فيها .

ولكن يستحب لمن شرع فى مندوب أن يتمه ..

(١) الواقع أن خلاف الحنفية والمالكية يقع فى نوافل مخصوصة وليس على إطلاقه . حيث إنهم نظروا إلى
أن العبادة : إما أن تكون عبادة مقصودة تلزم كالنذر ، بأن يكون من جنسها واجب توقف ابتداؤها على
ما بعده فى الصحة كالصلاة والصوم والحج والعمرة ، وإما أنه لا يتوقف ابتداؤها على ما بعده فى
الصحة كالصدقة والقراءة والطواف والاعتكاف .
فالذى عليه الحنفية ومن وافقهم الامام مالك هو : ان كل نافلة تلزم بالنذر تجب بالشروع فيها ، فان كانت
مما يتوقف ابتداؤها على ما بعده فى الصحة وجب تمامها ، فاذا قطعها فسدت ووجب القضاء تداركا لما
وجب بالشروع وابطله بالخروج منه قبل تمامه ، وان كانت مما لا يتوقف ابتداؤها على ما بعده فى
الصحة بأن كل ما اتصل به الاداء منها يقع صحيحا وعبادة تامة ، فتركها لا يكون فسادا لها ، بل يقع
ما اتصل به الاداء منها واجبا بالشروع ، ويكون عبادة مستقلة كالصدقة والقراءة ، والاعتكاف ، ولا يجب
عليه القضاء إذ لم يبق عليه ما يجب تداركه بالقضاء ، فتركها لا يعد افسادا لما اتصل به الاداء ، بل هو
ترك للاقدام على عبادة اخرى فلا قضاء عليه .

انظر : الهداية ١/١٣٢ .

(٢) الحديث أخرجه الترمذى - كتاب الصوم - باب ما جاء فى افطار الصائم المتطوع ١٠٠/٣ .

وأخرجه ابو داود فى سننه - كتاب الصوم - الحديث رقم ٢٤٥٦ .

وانظر : الحديث فى الفتح الكبير ٢/٢٠٠ .

واستند هؤلاء للحديث الشريف : " الصائم المتطوع أمير نفسه ان شاء صام وان شاء أفطر " ، ويقاس على الصوم غيره من المنذوبات كالصلاة والطواف والاعتكاف (١) .

موقف العلماء من الحج والعمرة المندوبين :

اتفق العلماء - من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة على أن الحج والعمرة المندوبين اذا شرع المكلف فيهما فانه يجب عليه اتمامها ، لأن نفعه كفرضه في كثير من الأحكام منها :

١ - ان النية في الحج والعمرة المندوبين لا تختلف عن النية في الحج المفروض والعمرة المفروضة ، اذ في كل منهما قصد التلبى بالحج والعمرة .

٢ - ان الكفارة تجب في الحج المندوب كما تجب في المفروض وكذلك تجب في العمرة المندوبة كما تجب في الواجبة بالجماع المفسد لهم .

٣ - لا يحصل الخروج من الحج المندوب والعمرة المندوبة بفسادهما بل يجب المضى فيهما بعد الفساد لأن الاحرام شديد التعلق فلا يتأثر بالفساد كما هو في الفرض ، بخلاف غيرهما من سائر النوافل الأخرى . فليس فرضها ونفلها سواء ، اذ النية في الفرض غير النية في النفل ، والكفارة تجب في الافطار في فرض الصوم دون الافطار في نفعه ، كما أنه يحصل بفسادها الخروج منها مطلقا .

لذلك فارق الحج والعمرة المندوبان غيرهما من النوافل وألحقا بما هو أكثر شبها به وهو فرض الحج والعمرة ، فوجب اتمامهما بالشروع كما وجب هذا في فرضهما وهذا بالاجماع .

هذا والتعليل السابق أخذ به الشافعية ومن وافقهم .

أما الأحناف : فذهبوا الى أن الموجب الحقيقي لوجوب اتمام الحج والعمرة والفرائض مطلقا هو قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ حيث إن مقتضى عموم هذه الآية أن يكون نفل الحج والعمرة وغيرهما من المنذوبات كسائر الفرائض من الأعمال

(١) انظر البدر الساطع ٤٣١/١ ، والاقناع ١٩٠/٢ وشرح الكوكب المنير للفتوحى (١٢٧) .

التي يجب صونها واتمامها بالشروع فيها ، ولا يجوز قطعها إلا لعذر ، لأن قطعها مبطل لها ... والله أعلم ..

المحرم أو المحظور :

المحرم فى اللغة :

هو الممتنع فعله . وقد يطلق المحظور على : ما كثرت آفاته ، وقد يطلق بمعنى المنع والقطع .

فيقال : لمن محظور ، أى كثير الآفة ، ويقال : حظرت عليه كذا أى منعه منه (١) .

وفى الاصطلاح : هو ما يذم شرعا فاعله .

وكان ينبغى تعريف المحرم : بأنه الفعل الذى طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا جازما ، ولكن حينما قيل : إن المحرم هو الذى يذم شرعا فاعله ، فقد قصد المعرف له بهذا تعريفه بالخاصة وهو جائز ، كما سبق .

شرح التعريف :

المراد بقوله : (ما يذم) أى الفعل الذى يذم ، فالفعل جنس فى التعريف يشمل : الواجب ، والمندوب ، والمحرم ، والمكروه ، والمباح .

وقوله : (يذم) احتراز به عن المكروه ، والمندوب ، والمباح حيث لا ذم فيها .

وقوله : (فاعله) احتراز به عن الواجب فإنه يذم تاركه لا فاعله .

والفعل : هو الشئ الصادر من الشخص ، والفاعل هو : المصدر له ، ليعم الغيبة والنميمة والحقد والحسد وغيرها من الافعال والأقوال المحرمة ، فالغيبة والنميمة أقوال ، والحقد والحسد أعمال قلبيه محرمة .

وقوله : (شرعا) إشارة إلى أن الذم لا يكون الا بالشرع (٢) .

أمثلة للمحرم :

(١) المصباح المنير ١/ ١٨ .

(٢) المنهاج بشرح الاسنوى (نهاية السؤل) ج ١ ص ٢٧ .

١ - الفعل الذى طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما ، كقتل النفس التى حرم الله الا بالحق ، المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ (١) .

٢ - الفعل الذى طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما كالزنا المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنى ﴾ .

٣ - الفعل الذى طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما ، كقتل الأولاد والمدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ﴾ (٢) .

الصيغ التى تفيد أن الفعل محرما :

١ - صيغة النهى اذا وردت مجردة من قرينه تصرفها الى غير التحريم ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنى ﴾ (٣) ، وصيغة النهى هى الأصل فى الدلالة على التحريم .

٢ - الترك المدلول عليه بصيغة الأمر - على رأى البعض - كما فى قوله تعالى : ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٤) ، فقوله تعالى : ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ أمر دل على ترك شرب الخمر وغيره كما هو فى الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .

فالصيغة تدل على ترك الفعل ، والمطلوب به ترك محظور وهذا فى معناه يفيد التحريم ، وان كان قد أتى بلفظ يدل على وجوب الترك .

٣ - مادة التحريم ومشتقاتها ، كما فى قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ (٥) .

٤ - نفى الحل كما فى قوله تعالى : ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ﴾ (٦) ، فالنهي والاجتناب ولفظ « حرم » ومشتقاته ونفى الحل كلها تفيد أن الفعل محرم .

وكذلك اذا ترتب على الفعل عقوبة كما فى قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

(١) سورة الاسراء ، الآية رقم ٣٣ .

(٢) سورة الاسراء ، الآية رقم ٣٢ .

(٣) سورة الاسراء ، الآية رقم ٣١ .

(٤) سورة المائدة ، الآية رقم ٩٠ .

(٥) سورة المائدة ، الآية رقم ٣ .

(٦) سورة النساء . الآية رقم ١٩ .

الْمُحْصَنَاتِ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴿١﴾ ، فرمى المحصنات
يترتب عليه عقوبة الجلد فهو محرم . والله أعلم

مسميات المحرم :

يسمى المحرم : معصية ، وذنباً ، وقبيحاً ، ومحظوراً ، ومزجوراً عنه ، ومتوعداً
عليه ، وسيئة ، واثماً ، وعقوبة ، وحرجاً ، فهذه كلها تفيد معنى واحداً ، وهو أن الفعل
محرم وان اختلفت فى معانيها اللغوية (٢) .

أقسام المحرم :

١ - محرم لذاته : وهو الذى قصد الشارع تحريمه نظراً لما فيه من ضرر ذاتى ،
فالمحرم لذاته منشأ حرمة هو ذات المحل . كحرمة شرب الخمر المدلول عليه
بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ (٣) .

وقول الرسول ﷺ : " حرمت الخمر لعينها " (٤) وكذلك حرمة الزنا ، والسرقه ،
وأكل الميتة ، وغير ذلك من الأمور المحرمة نظراً لذات المحل .

٢ - محرم لغيره : وهو ما كان تحريم الشارع له ليس لذاته ولكن نظراً لغيره ،
كنهى الشارع عن النظر الى عورة المرأة فالتحريم ليس لكون ذات النظر محرماً
لكن لكونه يفضى الى محرم بالذات وهو الزنا .

وكذلك نهى الشارع عن أكل المال بالباطل ، المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَلَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ (٥) ، فالنهى عن الاكل او تحريم الاكل ليس راجعاً
لذات المال حيث أن ذات المال قابل للأكل ، ولكن التحريم لكونه ملكاً للغير (٦)

حكم المحرم :

(١) سورة النور ، الآية رقم ٤ .

(٢) انظر المستصفى للفرالى ٢٨/١ والمحصل ٢٧/٢/١ ، ٢٨ والاحكام للأمدى ٥٨/١ .

(٣) سورة المائدة ، الآية رقم ٩٠ .

(٤) الحديث أخرجه البخارى ١٣٥/٧ ، ومسلم : ١٥٨٨/٣ .

(٥) سورة البقرة ، الآية رقم ١٨٨ .

(٦) انظر : التلويح ١٢٥/٢ ، ومراة الاصول ٣٩٤/٢ .

فاعل المحرم يكون مستحقاً للعقاب ، فالمحرم يلزم اجتنابه ، ومن فعل محرماً منكراً لحرمة ، يكون كافراً ، ومن فعله معتقداً لحرمة يعد فاسقاً ويلزمه التوبة .
ولكن اذا كان الحكم هو لزوم اجتناب المحرم ، فما الحكم لو كان المحرم مختلطاً بغيره :

والجواب : أنه اذا لم يكن اجتناب المحرم أو العلم باجتنابه إلا باجتناب غيره ، فاما أن يكون فى اجتناب الجميع مشقة أو لا .
فإن كان فى اجتناب المحرم مشقة سقط عن المكلف التكليف بالاجتناب .
مثال هذا :

- ١- اذا وقعت نجاسة فى ماء كثير ولم يمكن اجتناب تلك النجاسة فانه لا يحرم الوضوء عن ذلك الماء ، ما لم يتغير لونه ، أو طعمه أو رائحته (١) .
- ٢ - اذا اختلطت اخت رجل بنساء بلد كما لو اختلطت بنساء مصر أو غيرها من الدول ، فانه لا يحرم عليه الزواج من تلك البلد . أما اذا لم يكن هناك مشقة فى اجتناب المحرم وغيره المختلط به ، فانه يلزم اجتناب الجميع ، مثال هذا :
 - ١- اذا وقعت نجاسة فى ماء قليل ، فانه يحرم استعمال هذا الماء .
 - ٢- اذا اشتبهت مذكاة عينية فانه يحرم الاكل منها .
 - ٣- لو كانت هناك جارية مملوكة لرجلين ، فانه يحرم على كل منهما وطؤها .
- ٤- وكذلك لو اختلطت زوجته بأجنبية ، فالذى عليه الجمهور هو القول بحرمتها ، إحداها لكونها أجنبية ، والثانية لاشتباهاها بالأجنبية (٢) .

(١) اذا تغير الماغى احد أوصافه : لونه ، أو طعمه ، أو رائحته ففيه قولان :

الاول : أنه يكون غير مطهر ، وهو قول الامام : مالك والشافعى والذى عليه بعض الحنابلة .
والثانى : أنه باق على طهوريته ، وهو مذهب الامام ابى حنيفة وأصحابه ، انظر المغنى والشرح الكبير (١٢/١) وشرح فتح القدير (٥٤/١ ، ٥٥) .

(٢) انظر : هذا الفرع بالتفصيل فى الابهاج شرح المنهاج لابن السبكي (٧٢/١) والمحمول (١٢٧/٢/١) .

المكروه :

فى اللغة :

مأخوذ من الكريهة ، وهى الشدة فى الحرب ، وفى معنى هذا الكراهة والكراهية .

وفى الاصطلاح :

هو الفعل الذى طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم .

وقد عرف عند الشافعية ومن وافقهم بأنه : ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله (١) ، وهذا للمكروه بالخاصة ، وهو جائز (٢) .

والشافعية ومن وافقهم بتعريفهم هذا للمكروه لا يفرقون فى اللفظ (٣) بين المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه فالجميع عندهم هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله ، بخلاف الأحناف على ما سيأتى - حيث إن المكروه بهذا المعنى عندهم يدخل ضمن المكروه كراهة تنزيه .

هذا وقد ذكر ابن السبكي للمكروه ثلاث اصطلاحات :

أحدهما :

الحرام ، فقال ابن السبكي يقول الشافعى : اكروه كذا ويريد التحريم وهو غالب اطلاق المتقدمين تحرزا عن قول الله تعالى : " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام " فكروها اطلاق لفظ التحريم (٤) .

الثانى : ما نهى عنه نهى تنزيه وهو المقصود هنا .

الثالث : ترك الأولى ، كذلك صلاة الضحى لكثرة الفضل فى فعلها .

وقال : والفرق بين هذا والذى قبله : ورود النهى المقصود .

والضابط : ما ورد فيه نهى مقصود يقال فيه مكروه ، وما لم يرد فيه نهى مقصود يقال : ترك الأولى ولا يقال مكروه (٥) .

هذا والذى عليه قلة من الأصوليين ومعهم متأخرو الفقهاء أنهم قد افردوا خلاف

(١) المنهاج بشرح الاسنوى وابن السبكي (١/٣٧) .

(٢) لقد سبق ان قلنا : ان المعروف للشئ له أن يعرفه بالحد او بالرسم او بلفظ اشهر منه .

(٣) أما فى المعنى فالمكروه تحريما يدخل ضمن المحرم عند الشافعية .

(٤) الابهاج (١/٣٧) .

(٥) الابهاج (١/٣٧) .

الأولى عن المكروه وجعلوه قسما مستقلا ، فجعلوا الاقسام ستة : الواجب ، المندوب ، المحرم ، المكروه ، خلاف الأولى ، المباح .

أما الجرم الغفير من الأصوليين ومعهم متقدموا الفقهاء على أن خلاف الأولى من المكروه إلا أنهم يقولون على المطلوب تركه طلبا غير جازم بنهى صريح : مكروه كراهة شديدة مثل طلب الشارع الكف عن الذهاب إلى المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ، فالنهي فيه صريح .

أما المنهى عنه نهيا غير صريح ، فالنهي فيه مستفاد من الأمر بالفعل ، فالأمر يفيد النهي عن تركه ، وهذا هو الذى يقال له : خلاف الأولى ، ومن أمثلته :

١ - ترك صلاة الضحى ، فهي مأمور بها ، الأمر بها يدل على النهي عن تركها ، فالنهي عن تركها مستفاد من الأمر بفعلها . فالأولى صلاتها ، وعدم صلاتها ارتكاب لخلاف الأولى .

٢ - فطر المسافر الذى لا يتأذى بالصوم فى نهار رمضان ، فالأولى له الصوم ، وهو مستفاد من قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ بعد قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (١) .
فاذا افطر من لا يتأذى من الصوم فى السفر يكون متبعا لخلاف الأولى (٢) .

نعود اذا لشرح التعريف :

قوله فى المكروه : ﴿ ما يمدح تاركه ﴾ أى الفعل الذى يمدح تاركه فالفعل جنس فى التعريف يشمل المتعلقات الخمس للأحكام ، وقوله : « يمدح » خرج به المباح ، حيث لا مدح فى فعله ولا ذم ، وقوله (تاركه) خرج الواجب ، والمندوب ، حيث يمدح فاعلهما ، وقوله (ولا يذم فاعله) خرج به الحرام (٣) .

صبيغ المكروه :

(١) سورة البقرة ، الآية رقم ١٨٤ .

(٢) انظر المحصول (٢٠/٥/١) ، والأحكام (٦٣/١) ، والمستصفي (٧٦/١) .

(٣) انظر المنهاج بشرح الاسنوى (٢٧/١) .

١- صيغة النهي التي ترد مقرونة بما يدل على الكراهة ، كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّلَ لَكُمْ ﴾ (١) .

فصيغة النهي - هنا - قوله تعالى : « تسألوا عن أشياء » والذي صرفها عن التحريم الى الكراهة قوله تعالى : « وإن تسألوا عنها » .

٢ - لفظ « ابغض » كقوله ﷺ : " ابغض الحلال إلى الله الطلاق " (٢) .

٣ - لفظ « كره » أو « اكره » كقول الرسول ﷺ " ان الله كره لكم ثلاثا : اللغو عند القرآن ، ورفع الصوت في الدعاء ، والتخصر في الصلاة " (٣) .

٤ - الأمر باجتناب الفعل كما في قوله تعالى : ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ (٤) ، وكانت هناك قرينة تدل على الكراهة .

حكم المكروه :

فاعل المكروه ملام وإن كان لا يآثم ، ويمدح تاركه ، وإن تركه بنية التقرب الى الله فإنه يثاب .. والله أعلم ..

المباح وما يتعلق به من مسائل أصولية :

في اللغة :

إشتق من الاباحة ، وهي الاظهار ، والاعلان وقد يرد بمعنى : الاطلاق والاذن ، يقال أبحته كذا أى أطلقته فيه وأذنت له .

وأصل المباح : من الاتساع . يقال : باح بسرره اذا أظهره وأخرجه من ضيق الكتمان إلى سعة الاظهار (٥) .

وفي الاصطلاح عرفه القاضى البيضاوى بقوله : هو ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح لا ذم (٦) .

(١) سورة المائدة ، الآية رقم ١٠١ .

(٢) الحديث أخرجه ابو داود في سننه (٢٢٥/٢) .

(٣) الحديث ورد مرسلًا ، رواه عبد الرزاق عن يحيى بن كثير في الجامع - انظر الفتح الكبير (٢٤٢/١) .

(٤) الاحكام للآمدى (٩٤/) .

(٥) لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٨٤ ، ط دار المعارف ، والاحكام للآمدى ج ١ ص ٩٤ .

(٦) المنهاج بشرح الإسنى (٣٧/١) .

وقد عرفه الامدى بقوله : « وهو ما دل الدليل السمعى على خطاب الشارع بالتخير فيه بين الفعل والترك ^(١) . وقد قيل فى تعريفه بأنه : ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا ، وقيل : هو ما إستوى جانباه فى عدم الثواب والعقاب . وكل هذه التعاريف تؤدى معنى : إنتفاء الحرج فى الفعل والترك ، وهذا هو المطلوب فى المباح ، حيث أن المباح وسع فيه على المكلف فكأنه قيل له : لا حرج عليك فى فعله أو فى تركه .

شرح تعريف القاضى البيضاوى :

قوله « ما لا يتعلق » ما أى فعل وهو جنس للخمسة ، وقوله « لا يتعلق » بفعله وتركه مدح ولا ذم « خرج به الأربعة ، فلا بد من الإتيان بـ « لا » بين الفعل والترك ، وبين المدح والذم وبذلك تخرج الأحكام الأربعة : فإن الواجب يتعلق بفعله مدح وبتركه ذم ، والحرام عكسه ، والمنزوب متعلق بفعله مدح ولا ذم فى تركه ، والمكروه يتعلق بتركه مدح ولا ذم فى فعله ^(٢) .

الصبيغ الدالة على الإباحة :

- ١ - تصريح من الشارع بالحل ، كقوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَحْلَلْتُ لَكُمْ الْطَيِّبَاتُ ﴾ ^(٣) .
- ٢ - النص على نفي الائم كقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ ^(٤) ومثله النص على نفي الحرج أو نفي الجناح .
- ٣ - صيغة الأمر التى تفيد الإباحة عند وجود قرينة تصرفها عن الوجوب إلى الإباحة كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ ^(٥) .

حكم المباح :

الفعل المباح لا ثواب على فعله ولا عقاب ، وكذلك لا ثواب على تركه ولا عقاب ، حيث يستوى فيه الفعل والترك ^(٦) .

(١) الاحكام للامدى (١/٩٤) .

(٢) انظر المنهاج بشرح الاسنوى وابن السبكي (١/٢٧ ، ٢٨) .

(٣) سورة المائدة ، الآية رقم ٥ .

(٤) سورة البقرة ، الآية رقم ١٧٣ .

(٥) سورة المائدة ، الآية رقم ٢ .

(٦) ويلاحظ ان الخلاف بين الجمهور وبعض المعزلة هو : فيما تحمل عليه الإباحة ، لذا فان الخلاف بينهم =

أمور لابد من معرفتها :

١ - قد يوصف الفعل بأن الاقدام عليه مباح ، وان كان تركه محظورا كوصفنا دم المرتد بأنه مباح ، ومعناه : انه لا ضرر على من أراقه ، وان كان الامام ملوما بترك اراقته .

٢ - اختلف في المباح ، هل مأمور به أو لا ؟ الذى عليه الجمهور : أنه غير مأمور به . والذى عليه الكعبي : أنه مأمور به .

٣ - اختلف في الاباحة ، هل هي حكم شرعى أو لا ؟ الذى عليه الجمهور : أن الاباحة حكم شرعى ، اى أن وجود المباح يتوقف على المشرع . وذهب بعض المعتزلة الى : أن الاباحة ليست بحكم شرعى ، لأنها عبارة عن انتفاء الحرج عن الفعل والترك (١) .

= فى هذه المسألة خلاف لفظى ، حيث ان المعتزلة حملوها على انتفاء الحرج عن الفعل والترك ، وهو وارد قبل الشرع ، لذا فهي عندهم غير شرعية .

والجمهور حملوها على ان وجودها يتوقف على الشرع . لأنها عبارة عن تخيير من الشارع للمكلف بين الفعل والترك ، فهي عندهم حكم شرعى .

انظر : المحصول (٣٥٩/٢/١) ، والاحكام للأمدى (٩٤/١) والمستصفى (٧٥/١) ، وغاية المراد فى شرح مقدمة الامام لابن زكرى (١/٨) .

ثانياً : متعلقات الحكم التكليفي عند الأحناف

سبق أن ذكرنا أن للحكم التكليفي باعتبار ما تضمنه من طلب أو تخيير عند الأحناف سبعة أقسام وهي :

الافتراض ، والایجاب ، والندب ، والتحريم ، وكراهة التحريم ، وكراهة التنزيه ، والاباحة .

وكما أن للحكم التكليفي - عندهم - هذه الاقسام السبعة ، فإن متعلقاته التي هي فعل المكلف - أيضا سبعة وهي : الفرض ، والواجب ، والمندوب ، والمحرم ، والمكروه كراهة تحريم ، والمكروه كراهة تنزيه ، والمباح ، وسوف نتعرض لكل منهما في فرع مستقل .

الفرض :

في اللغة : القطع أو التقدير (١) .

وفي الاصطلاح : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما بدليل قطعي .

وقيل : هو ما ثبت بدليل قطعي واستحق الذم على تركه مطلقا من غير عذر (٢) .

مثل : فرضية قراءة بعضا من القرآن في الصلاة ، الثابتة بقوله تعالى : ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ (٣) ، فكل ما ثبت بالقرآن ، والسنة المتواترة ، والاجماع يعتبر قطعي الثبوت فيكون فرضا ، بخلاف ما ثبت بدليل ظني فانه يكون واجبا كالفعل الثابت بخبر الأحاد على ما سيأتى .

(١) المصباح المنير (٦٤/٢) هذا ويلاحظ ان الفرض ورد في القرآن بمعان عدة ، فورد بمعنى البيان قال تعالى : (وما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له) ، وبمعنى « أنزل » قال تعالى : (ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى ميعاد) ، وبمعنى التقدير ، قال تعالى : (فنصف ما فرضتم) .
انظر : شرح الكوكب المنير (٢٥١/١) وأصول السرخسي (١١٠/١) والعدة (٨٢ ، ٨٣) - والاحكام للآمدی (٧٥/١) .

(٢) فقوله دليل قطعي يدخل فيه المندوب والمباح ويخرج منهما بقوله « واستحق الذم على تركه وقوله : (مطلقا) احتراز به عن ترك الصوم في السفر فانه لم يتركه مطلقا ، وقوله : (من غير عذر خرج به المسافر والمريض) اذا تركا الصوم حالة المرض ، وماتا قبل القضاء حيث لم يشف المريض ولم يقم المسافر فالمريض الذي لم يشف لم يتمكن من القضاء ، وكذلك الذي مازال في السفر لم يتمكن ايضا من القضاء ، فالعذر قائم اذا .

(٣) سورة المزمل ، الاية رقم ٢٠ .

وعلى هذا فان ما يثبت بدليل قطعى اقوى مما يثبت بدليل ظنى ، فالفرض - عندهم - اقوى من الواجب .

وعليه فان تارك الفرض بلا عذر يعتبر فاسقاً ، ومنكره يعتبر كافراً لكونه ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاً ، فيكون موجبا للاعتقاد .

أما الواجب فهو موجب للعمل فمن تركه غير مستخف به يكون أثماً فقط ، ولكن ان تركه استخفافاً بأوامر الشرع فإنه يكون كافراً بهذا الاستخفاف (١) .

والدافع للأحناف إلى تسمية ما ثبت بدليل قطعى فرضاً : هو أن الفرض يأتي بمعنى : المفروض أى المقطوع لأنه مأخوذ من فرض الشئ إذا حزه وقطع بعضه بعضاً فلا بد أن يكون ما طلبه الله تبارك وتعالى منا كان ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاً كمن يثبت بالكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع . ويسمى فرضاً ، حيث إن مافى الاسم نفسه يدل عليه .

الواجب :

فى اللغة :

قد يطلق ويكون بمعنى : السقوط ، ومنه يقال وجبت الشمس إذا سقطت ، ووجب الحائط اذا سقط ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ (٢) .

وقد يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار (٣) ، لذا فإن ما يكون دليلاً غير موجب للعلم قطعاً يكون ساقطاً على المرء عملاً بلزومه إياه ، ويسمى عند الحنفية واجباً . بخلاف غيرهم على ما سبق (٤) .

وفى الاصطلاح : ما ثبت بدليل ظنى ، واستحق الذم على تركه مطلقاً من غير عذر وبهذا يتضح : أن أصحاب ابى حنيفة قد خصصوا اسم الفرض بما كان مقطوعاً به ، واسم الواجب بما كان مظنوناً ، كمن يثبت بخبر الآحاد ، والقياس .

(١) انظر : أصول السرخسى (١١٠/١) وكشف الأسرار (٢٠٥/٢) .

(٢) سورة الحج ، الآية رقم ٢٦ .

(٣) انظر : الاحكام للأمدى (٧٥/١) ، والمصباح المنير (٨٩١/٢) .

(٤) سبق ان بينا عند الكلام عن الواجب عند الشافعية ومن وافقهم ان : ما ثبت بدليل قطعى او ظنى يسمى واجباً ويسمى فرضاً اذا لا فرق بين الفرض والواجب عندهم ، مادام الفعل المطلوب مطلوباً طلباً جازماً .

ومن أمثلة الواجب :

قراءة الفاتحة في الصلاة مطلوبة طلباً جازماً ، ولكنها ثابتة بدليل ظني ، حيث إن الحديث المثبت لها ، وهو قوله ﷺ : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (١) ، من قبيل خبر الآحاد .

لذا : فإن من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة وقرأ غيرها من القرآن وإن كان يعد آثماً - عندهم - إلا أنهم لا يقولون ببطلان صلاته ، لأن قراءة الفاتحة مطلوبة طلباً جازماً بدليل ظني ، فهي واجبة .

أما من ترك قراءة أى قرآن في الصلاة فانهم يقولون : يبطلان صلاته لأن قراءة أى قرآن في الصلاة من الأمور الثابتة على وجه القطع . قال تعالى : ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ (٢) .

والواقع : أن هذا الكلام فيه غرابة لأنه يترتب عليه أن يكون للفعل الواحد حكمان مختلفان ، حكم بالنسبة للصحابي الذي روى هذا الحديث « لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب » ، وحكم بالنسبة لنا .

أما بالنسبة للصحابي الذي روى هذا الحديث : فإن القراءة تكون بالنسبة له فرضاً ، فإذا ترك قراءة الفاتحة بطلت صلاته ، حيث إنه يقطع بصحة ما روى .
أما بالنسبة لنا : فإن القراءة تكون واجبة ، ولا تبطل الصلاة بتركها مادام قرئ شئ آخر من القرآن ، حيث إن قراءة الفاتحة بالنسبة لنا ثبتت بدليل ظني ، لأن الخبر المروي فيها خبر آحاد وهو يفيد الظن .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن قوله تعالى : ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ يفيد إنه لا بد من القراءة في الصلاة ، وهو عام ، وما من عام إلا ودخله التخصيص فما المانع أن يكون الحديث مخصصاً لهذا العام ، فتكون الآية عامة والحديث أتى مخصصاً لهذا العموم .

(١) الحديث : أخرجه الترمذي في سننه (٢٥/٢) .

(٢) سورة المزمل . الآية رقم ٢٠ .

وانظر : أصول البزوي وشرحه كشف الأسرار (٢٠٥/٢) وأصول السرخسي (١١٢/١) .

كما أن هناك دليل آخر يفيد أن الحق مع الجمهور في عدم صحة صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة ، وهو : ان حديث « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » النفي فيه لا يمكن أن يحمل الحقيقة لأنه لو حمل على الحقيقة لترتيب عليه نفي ذات الصلاة عند قراءة الفاتحة ، وهي واقعة ^(١) . لذا تعين حمله على المجاز ، وهو إضمار الصحة أو الكمال ، والأقرب الى الحقيقة هنا - هو إضمار الصحة ، فينبغي الحمل عليه ويكون المعنى : لا صلاة صحيحة الا بفاتحة الكتاب ، وإذا كان أحد المجازات أقرب الى الحقيقة وهو هنا نفي الصحة ولا نحمل الكلام على نفي الكمال ، لان نفي الكمال تبقى الصحة معه . بخلاف نفي الصحة فكان أولى . والله أعلم .

السبب الذي جعل الأحناف يخصصون الواجب بما ثبت بدليل ظني :

هو ما ثبت من أن الواجب في اللغة ورد بمعنى : الساقط ، فهو مأخوذ من « وجب » بمعنى « سقط » - كما سبق - وما أوجبه الله - تبارك وتعالى - به علينا بدليل ظني لما لم نصل الى ما يوصل الى العلم به يقينا أسقطناه من القسم الذي تعلق به العلم ، لأنه خاص بالمقطوع به ، وخص بما ثبت بظني ^(٢) .

فالحكم الذي دل عليه خبر الواحد ثابت بغلبة الظن ، فلا يعلم تقديره فسقط من قسم المعلوم ، بخلاف الحكم الثابت بالكتاب أو بالسنة المتواترة فهو ثابت يقينا ^(٣) .

(١) ذات الصلاة التي هي الحقيقة واقعة و ، لأنه من الجائز ان ينوي الشخص ويكبر ويصلي بدون قراءة الفاتحة ، فالحمل على الحقيقة يؤدي الى نفي الواقع وهو لا يجوز فتعين الحمل على أحد المجازات وهو نفي الصحة لقربه من الحقيقة . والله أعلم ..

(٢) لقد وافق الأحناف في هذا أبو يعلى في العهدة ، كما وافقهم الامام أحمد في رواية ، ووافق الجمهور في رواية اخرى على ما نقل أبو يعلى في العدة .
العدة في أصول الفقه ص ٢٨١ - ٢٨٩ .

(٣) علل السرخسي هذا بقوله : (والتفرض والواجب كل واحد منهما لازم إلا أن تأثير الفرضية أكثر ، ومنه سمي الخزمي في الخشبة فرضا لبقاء اثره على كل حال ، ويسمى السقوط على الأرض وجوبا ، لانه قد لا يبقى أثره في الباقي ، فما كان ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً يسي فرضا ، لبقاء اثره وهو العلم به ، ادى او لم يؤد ، وما كان ثابتا بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقينا باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجبا .

أصول السرخسي (١١١/١) .

حكم الواجب :

يلزم فعل الواجب ، حيث إن الأدلة المثبتة له توجب العمل ، وتلزم القيام بالشئ الواجب ، لأنها وإن كانت تفيد الظن إلا أن الظن يجب العمل بموجبه ولا يلزم اعتقاد حقيقة الواجب ، لثبوته بدليل ظنى ، والاعتقاد مبنى على اليقين ، وتارك الواجب إن لم يكن متؤلا ولا مستخفا به يحكم عليه بالفسق^(١) . لخروجه عن الطاعة .

هل الحق مع الجمهور أم مع الحنفية ؟ :

بعد أن بينا أن الفرض والواجب - عند الجمهور - لفظان مترادفان فكل فعل طلبه الشارع طلبا جازما يعد فرضا أو واجبا ، سواء ثبت بدليل قطعى أو ظنى وعند الأحناف الفرض غير الواجب ، فالفرض مخصوص بما يثبت بدليل قطعى والواجب بما ثبت بدليل ظنى وبيننا وجهة نظر كل فريق فى محله ، فالحق يكون مع أى من الفريقين ؟

أقول : إن ما ذهب إليه الحنفية من الفرق بين الفرض والواجب لا داعى له ، لأن الحنفية استندوا فى هذه التفرقة على اللغة حيث خصصوا الفرض بالمقطوع لوروده بمعنى القطع ، وخصصوا الواجب بالظنون لوروده بمعنى سقط ، وهذا أمر لا يمكن أن نعول عليه ، كما أن هذا التخصيص فيه تحكم ، لما ورد من أن الفرض جاء غى اللغة - أيضا - بمعنى التقدير مطلقا ، وهذا يشمل ما كان مقطوعا به وما كان مظنونا .

وجاء - أيضا - أن الواجب بمعنى الثابت ، ووجب بمعنى ثبت مصدره " الثبوت " . والثبوت قد يكون مقطوعا به وقد يكون مظنونا .

كما أن الحنفية قالوا على ما ثبت بدليل قطعى واجب ، كقولهم الصلاة واجبة ، والزكاة واجبة ، وقالوا على ما ثبت بدليل ظنى فرض كقولهم : الوتر فرض ، ومسح ربيع الرأس فرض مع أنه لم يرد فى هذا قطعى ، وهذا شائع عندهم .

لذا فإنه يمكن القول بأنه لا وجه لهذا الخلاف ، وأنه خلاف لفظى فهم مختلفون فى التسمية فقط وإطلاق اللفظ ، حيث أنهم يختلفون فى طريقة وصول الخبر إلينا فقط فما

(١) الفسق : هو الخروج ، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها ، لهذا كان الفاسق مؤمنا ، لأنه لم

يخرج من أصل الدين وأركانه اعتقادا ، ولكنه خرج عن الطاعة عملا .

انظر : التلويح مع التوضيح (١٢٤/٢) وكشف الأسرار (٢٠٢/٢) ، وتيسير التحرير (١٢٥/٢) .

وصل إلينا تواترا أفاد القطع والا أفاد الظن فالقطع والظن فى طريق الوصول إلينا اما نفس الخبر فهو لا يفيد ذلك .

لذا قال الامام الغزالى : " ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ، ولا حجر فى الاصطلاحات بعد فهم المعانى " (١) .

المندوب :

المندوب عند الحنفية هو : المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا (٢) .

والمندوب عندهم ينقسم إلى : سنة ، ونفل .

فالسنة : الطريقة المسلوكة فى الدين ، وقد ارادوا بها : كل ما سنه الرسول ﷺ ، وغيره من الصحابة بعده ، حيث قال ﷺ " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ، عضوا عليها بالنواجذ " (٣) .

وهذا بخلاف ما عليه الشافعية ، فقد خصصوا السنة عند الاطلاق بسنة رسول الله ﷺ

والسنة عندهم نوعان :

الاول : سنة هدى وهى كل ما واطب عليه النبى - ﷺ - ولم يتركه إلا نادرا ، كالجماعة ، والاقامة ، والمضمضة فى الوضوء .

وحكمها : المطالبة باقامتها ، ويستحق الثواب على فعلها ، واللوم على تركها ، وذهب بعض الحنفية إلى أنها بمنزلة الواجب ، وان تركها اهل بلد أوخذوا على تركها وقوتلوا (٤) .

الثانى : ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من الأمور العادية ، كقيامه وقعوده وتطويله فى الركوع ونحوه .

(١) المستصفى (٦٦/١) ، ونهاية السؤل (٤٦/١) .

(٢) كشف الأسرار (٢٠٢/٢) .

(٣) الحديث أخرجه ابو داود من طريق العرياص بن سارية ، فى سننه (٢٥٠/٤) ، الحديث رقم (٤٦٠٧) وأخرجه - أيضا - الحاكم ، كتاب العلم (٦٥/١) ، وابن ماجه (١٠/١ - ١١) وأحمد فى المسند (١٢٦/٤) - (١٢٧) .

(٤) التلويح على التوضيح (١٢٦/٢) .

وحكمها : إن فعلها بنية الاقتداء بالرسول ﷺ استحق الثواب ، وإن تركها فلا عقاب^(١) .

أما النفل : فهذا ما يسمى عندهم - بسنن الزوائد ، وهو زوائد مشروعة لنا لا علينا ، وهو من العبادات ، وكذلك ما فعله الرسول ﷺ من التطوعات أحيانا وتركه أحيانا كصلاة أربع ركعات قبل الظهر وبعده ، وغيرها من نوافل العبادات .

المحرم :

هو ما ثبت بدليل قطعى ، واستحق الذم على فعله من غير عذر مطلقا فهو ضد الفرض^(٢) .

وقولهم : « ما ثبت بدليل قطعى » ليخرج ما يثبت بدليل ظنى وهو المكروه تحريماً وهذا بخلاف ما عليه الشافعية - كما تقدم - إذا المحرم عندهم : هو ما يذم شرعاً فاعله سواء ثبت بدليل قطعى أو ظنى ، أى سواء كان طلب الكف عنه على سبيل القطع أو على سبيل الظن .

وقد قسم الحنفية المحرم الى قسمين :

الأول : حرام لعينه ، كحرمة شرب الخمر .

الثانى : حرام لغيره كتحریم أكل المال بالباطل لكونه ملكا للغير .

وقد سبق تفصيل الكلام عنه مفصلاً .

المكروه تحريماً :

هو ما ثبت بدليل ظنى واستحق الذم على فعله من غير عذر^(٣) . فقولهم ثابت بدليل ظنى ، خرج به المحرم .

والمكروه بهذا المعنى يدخل - عند الشافعية ضمن المحرم ، حيث إن كل ما طلب الشارع الكف عنه طلباً جازماً سواء كان بدليل قطعى أو ظنى يعد محرماً .

(١) كشف الأسرار (٢ / ٢١٠) .

(٢) التوضيح (٢ / ١٢٤) ، وتيسير التحرير (٢ / ١٢٥) .

(٣) المرجع السابق .

ومثال المكروه تحريماً :

بيع الشخص على بيع أخيه ، وبيع الحاضر للبادي^(١) .

فبيع الشخص على بيع أخيه - عند غير الأحناف - بيع محرم وفاعله عاص ، حيث ورد نهى الشارع عنه - فقد قال ﷺ : " لا يبيع بعضكم على بيع أخيه " ، وكذلك بيع الحاضر للبادي محرم منهى عنه . فقد قال ﷺ : " لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " (٢) .

أما الأحناف : فانهم يرون أن هذه الأخبار ومثلها قد وردت عن النبي ﷺ عن طريق الآحاد ، فهي أخبار احادية تفيد طلب الكف عن الفعل طلباً جازماً على سبيل الظن ، فهي تفيد الكراهة تحريماً ، فاذا وقع مثل هذا البيع فانه يقع مكروها كراهة تحريم .

فبالرغم من أن فاعله يذم ، ويستحق العقاب كفاعل المحرم إلا أن عقابه أقل من عقاب فاعل المحرم .

وأقول : ان المكروه كراهة تحريم - كما ذهب جمهور الأصوليين غير الأحناف -

(١) بيع الشخص على بيع أخيه سبق بيان صورته ، أما بيع الحاضر فوضحه صاحب كتاب « سبل السلام ، بقوله : فسر البعض صورة بيع الحاضر للبادي : بأن يجئ البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال ، فيأتيه الحاضر فيقول : ضعه عندي لأبيعه لك على التدرج بأعلى من هذا السعر . - سبل السلام (٢٢/٣ - ٢٣) .

(٢) الحديث أخرجه الامام مسلم في صحيحه عن جابر - كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للباد (٦٦٠/١) ط عيسى الحلبي .

الذي ينبغى التنبيه عليه : هو أن البيع في مثل هذه الصور لو وقع هل يكون صحيحاً أو لا ؟ بالرغم من أن مثل هذا البيع منهى عنه وأنه لو وقع فان فاعله يعد مرتكباً لمحرم ، وعاصي إلا أن العقد يعد صحيحاً ، لأن نهى الشارع عن الشيء على قسمين : الأول أن يكون النهى عن الشيء لغيره ، والثاني : ان يكون لعينه فالنهي عن بيع الشخص على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي ليس النهى فيه راجعاً الى نفس العقد أو الى أمر داخل في العقد ، وانما النهى فيه لمعنى آخر جاوزه ، لذا فان العقد يقع صحيحاً مع الاثم . اما النهى عن الشيء لعينه ، كالنهي عن بيع الحصاة كان تقول بعثك من هذه الاثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها ، وكالنهي عن بيع الأجنه في بطون امهاتها ، فالعقد هنا باطلا .

انظر الابهاج (٤٢/٢ ، ٤٣) وأصول السرخسي (٨٠/١) ، وتحقيق المراد في أن النهى يقتضى الفساد (٨٨ ، ٨٩) .

يدخل ضمن المحرم ، فالفعل المطلوب الكف عنه إن كان طلب الكف عنه ورد على سبيل الجزم والتحتّم فإن هذا الفعل يعد محرما سواء كان النهى عنه ورد عن طريق القطع أو الظن .

وأن خلاف الجمهور مع الأحناف - هنا مجرد خلاف فى اللفظ ، أما المعنى فالحنفيه والجمهور على أن المكروه تحريما كالمحرم ويؤيد هذا الآتى :

١- ما ورد من عبارات فى كتبهم تدل على هذا ، فقد قال الكمال بن الهمام : قال محمد : " كل مكروه حرام " مريدا به نوعا من التجوز فى لفظ حرام ، باعتبار التشارك بينهما^(١) .

كما ورد فى « تيسير التحرير عن الامام أبى حنفيه وأبى يوسف أنهما قالوا على المكروه : إنه الى الحرام أقرب^(٢) . ونقل التفتازانى عن محمد " ان ما ثبت حرمة بدليل ظنى هو حرام " ^(٣) .

٢- ما ورد عن الامام الشافعى - رحمه الله - انه كثيرا ما كان يقول " أنا اكره كذا " ويريد به التحريم^(٤) .

فما ورد للأحناف فى هذا الشأن مجرد خلاف فى اللفظ ، وأنه اصطلاح لهم ، وقد قال الامام الغزالى - رحمه الله - " لا حجر فى الاصطلاحات بعد فهم المعانى " ^(٥) .

والله تبارك وتعالى أعلم

(١) تيسير التحرير (١٢٥/٢) .

(٢) تيسير التحرير (١٢٥/٢) .

(٣) التلويح شرح التوضيح (١٢٩/٢) .

(٤) نقل هذا الامام فخر الدين الرازى فى المحصول (٣٠/٣/١) ، والغزالى فى المستصفى (٧٦/١) .

(٥) المستصفى (٦٦/١) .

المكروه تنزيها :

هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم والمكروه كراهة تنزيه عند الاحناف ،
هو المكروه عند غيرهم ، وقد عرفه الشافعيه ومن وافقهم بانه : " ما يمدح تاركه ولا يذم
فاعله وقد سبق الكلام عنه مفصلا " . والله أعلم

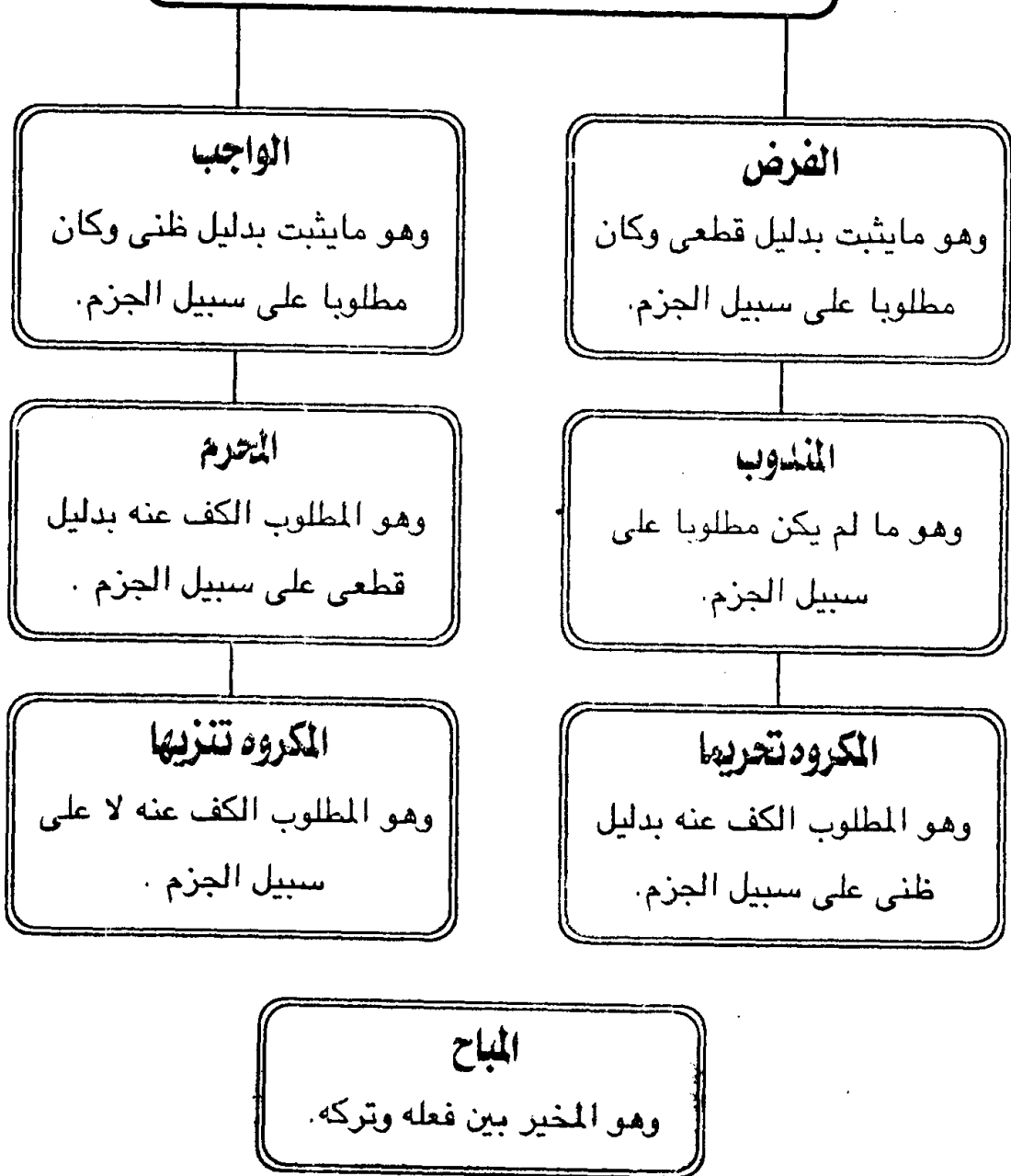
المباح :

عرفه الاحناف : بأنه الفعل الذى خير الشارع المكف فيه بين فعله وتركه (١) .
وهو نفس المعنى الذى عليه غيرهم . وقد سبق الكلام عنه مفصلا . والله أعلم
واليك هذا الجدول الذى يوضح متعلقات الحكم التكليفى :

أولاً : متعلقات الحكم التكليفى عند الشافعية ومن وافقهم				
المباح	المكروه	المحرم	المندوب	الواجب
هو الفعل الذى خير فيه الشارع المكلف عن الفعل وترك مثل تخيير الشارع لمن ينوى الصوم أن يأكل ويشرب حتى طلوع الفجر .	هو الفعل الذى طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم مثل : أكل البصل ودخول المسجد .	هو الفعل الذى طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما مثل شرب الخمر .	هو الفعل الذى طلبه الشارع طلبا غير جازم مثل : كتابة الدين المؤجل .	وهو الفعل الذى طلبه الشارع طلبا جازما . مثل اقام الصلاة .

(١) انظر التوضيح (١٢٤/٢) .

ثانياً : متعلقات الحكم التكليفي عند الأحناف

المبحث الرابع مسائل تتعلق بالواجب

تمهيد

إن دراستنا للواجب تستدعى ذكر مسائل هامة أردت - بعون الله وتوفيقه - وضعها تحت هذا المبحث ، وهى كالاتى :

- الأولى : فى الواجب المعين والواجب المخير .
- الثانية : فى الواجب العيني والواجب الكفائي .
- الثالثة : فى الواجب المضيق والواجب الموسع .
- الرابعة : فى مقدمة الواجب .
- الخامسة : فى أن وجوب الشئ يستلزم حرمة ضده .
- السادسة : اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز .
- السابعة : الواجب لا يجوز تركه .

وأعلم أثابك الله أن طرق الأصوليين اختلفت فى وضع هذه المسائل ، فالامام فخر الدين الرازى - رحمه الله - جعل هذه المسائل فى باب الأوامر والنواهى ، فوضع فى هذا الباب ثلاثة أقسام ، جعل القسم الأول فى المباحث اللفظية ، وجعل القسم الثانى فى المسائل المعنوية ، فتكلم فى النظر الأول عن المسائل الثلاثة الأولى ، أما المسائل الباقية فتكلم عنها فى النظر الثانى الذى عده للكلام عن أحكام الوجوب ^(١) .

أما صاحب " التحصيل " ، و " الحاصل " ، و " المنهاج " فقد جعل هذه المسائل جميعا فى أحكام الحكم ^(٢) .

وإذا كان البعض من أهل الأصول عد بعض هذه المسائل تحت أقسام الحكم والبعض الآخر وضعها فى أحكام الحكم فالواقع أن هذه المسائل جميعا تدخل فى صميم أحكام الحكم ، ولما كنا بصدد الكلام عن الحكم ، وقدمنا الكلام عن أقسامه ، ثم عن متعلقاته جعلناها هكذا حيث إنها إلى المتعلقات أقرب .. والله أعلم ..

(١) المحصول (١ / ٢ / ٢٦٥) وما بعدها .

(٢) المنهاج بشرح الاسنوى (١ / ٤٩) ط التوفيقية .

المسألة الأولى : الواجب المعين ، والواجب المخير

الواجب ينقسم الى عدة تقسيمات بالنظر الى اعتبارات مختلفة . فبالنظر الى الشئ المأمور به من حيث تعيينه وعدم تعيينه ينقسم الي : واجب معين ، وواجب مخير .

الواجب المعين :

هو الفعل الذى طلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين غيره ، كالصلاة ، والزكاة ، وغيرها .

فكلها تكاليف طلبها الشارع من المكلف بعينها ، فإذا طلب الشارع من المكلف إقامة الصلاة فانه لا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا أتى بها بعينها ، وكذلك الزكاة ، والحج وغير ذلك من التكاليف التى طلبها الشارع بعينها ، يلزم الاتيان بكل تكليف بعينه ، ولا بديل يجزئ عنه ، وإلا كان المكلف أثماً .

ولما كان كل تكليف طلب الشارع من المكلف الاتيان به بعينه ، سمى واجبا معيناً ولا خلاف بين العلماء في أن هذا النوع من التكاليف يجب الاتيان به بعينه (١) .

والواجب المخير :

وهو الفعل الذى طلبه الشارع لا بعينه ، بل خير المكلف بأن يفعل واحداً ، من أمور معينة . فهو واحد مبهم من أمور معينة .

ومن أمثلته :

١ - كفارة اليمين . فالخانت مخير بين أمور ثلاثة :

العتق ، أو الصوم ، أو الاطعام والكسوة ، فالوجوب قد تعلق بواحد من هذه الثلاثة ، فإذا أتى المكلف بأحدها برئت ذمته ، قال تعالى : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغُرُوبِ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (٢) .

(١) انظر الابهاج (٤٩/١) .

(٢) سورة المائدة ، الآية رقم ٨٩ .

٢ - كفارة اصطياد المحرم مأكولا برياً مثلها :

المدلول عليها بقوله تعالى : ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ (١) .

فالمحرم حينئذ مخير بين : ذبح مثل الصيد والتصدق به على مساكين الحرم ، أو أن يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به عليهم ، أو أن يصوم يوما عن كل مد من الطعام .

٣ - كفارة المحرم الذي يحلق شعرة لتأذيه .

فهو مخير بين ذبح شاه تجزئ في الأضحية ، أو التصدق بثلاثة أصع علي ستة مساكين يعطى كل واحد منهم نصف صاع ، أو صوم ثلاثة أيام ، قال تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ ﴾ (٢) .

أقسام الواجب التحجير :

الواجب التحجير قسمان :

١ - قسم يجوز الجمع بين افراده ، بمعنى أنه يجوز للمكلف الاتيان بأفراد هذا الواجب جميعا ، وإن إقتصر على احدها أجزاء كخصال كفارة اليمين التي هي : الإطعام ، والكسوة ، والعتق . فهذه أمور معينة ، إلا أن الوجوب قد تعلق بواحد منها على التخيير ، فلا يجب على الحائث الاتيان بها جميعا ولا يجوز له تركها جميعا ، ولكن يجب عليه الاتيان بواحدة منها وإذا أتى بأكثر من خصله أو أتى بالخصال جميعا جاز ، فاق اقتصو على واحدة برئت ذمته وإن أتى بالجميع فإن كان الاتيان بها مرتبا اثيب ثواب الواجب على الفضلة الأولى ، وإن أتى بها معا أعطى ثواب الواجب على احدها إن كانت متساوية

(١) الآية (٩٥) من سورة المائدة .

(٢) الآية (١٩٦) من سورة البقرة .

فى الثواب ، وان لم تكن متساوية اعطى ثواب الواجب على اعلاها ، لأنه لو اقتصر عليه اخذ ثوابه فاضافة غيره اليه لا تنقص هذا الثواب . الا أن ثواب الفرض يكون على واحدة ، ويثاب الباقي ثواب النفل^(١) .

٢ - قسم لا يجوز الجمع بين افراده ، بمعنى أنه اذا كان لا يجوز ترك الجميع ، فكذلك لا يجوز الاتيان بالجميع ، بل يجب الاتيان بواحد فقط من افراد هذا الواجب ، ولا يجوز الجمع بين فردين أو اكثر .

ومثاله : ما اذا مات الامام الاعظم ، وجدت مجموعة من الافراد تتوافر فيهم الشروط اللازمة لمن يتولى هذا الأمر ، فانه يجب على الناس أن ينصبوا واحداً فقط ، ولا يجوز تنصيب فردين أو أكثر ، وكذلك البكر الذى يتقدم للزواج منها اكثر من كفاء ، فانه على وليها أن يزوجه من أحدهم^(٢) .

تنبيه :

يمكن للقارئ أن يسأل : كيف يكون هذا اجباً ، ومخيراً مع أن الواجب لا يجوز تركه ، ومقتضى التخيير جواز الترك .

الجواب :

أن الجهة منفكة ، لأن متعلق الوجوب شئ (وهو القدر المشترك بين تلك الخصال) ومتعلق التخيير شئ آخر (وهو خصوصيات الخصال وهذه لا وجوب فيها)^(٣) .

تنبيه :

التكليف بواحد مبهم من أمور معينة متصور وواقع كما سبق من الامثله أما التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة فغير متصور ، وغير واقع ، لأنه يكون تكليفاً للشخص بما لا يعلم ، والشارع الحكيم لا يكلف الا بما يكون فى الامكان^(٤) .

(١) انظر : المحصول (٢٦٧/٢/١) وما بعدها ، والحاصل ص (٢٦٦) والعدة (٢١٢/١) وتسهيل الوصول

(٢٥٩) وما بعدها ، وروضة الناظر (١٧) ، والاحكام للأمدى (٧٦/١) وانظر حاشية العطار (٢١١/١) ،

والتقرير والتخيير (١٣٥/٢) . هذا والامثلة السابقة تدل على هذا القسم .

(٢) الاحكام للأمدى (٧٧/١) ، روضة الناظر (١٧) .

(٣) الابهام (٦٥/١) رفع الحاجب (١٢٢/١) .

(٤) انظر المنهاج بشرح الاسنوى وابن السبكي (٥٦/١) وما بعدها ، والمعتمد (٣٦٩/١) .

تنبيه :

الذى عليه الجمهور هو ان الواجب واحد مبهم من تلك الأمور المعينة بمعنى : أن الواجب أحدهما لا بعينه ، بخلاف ما عليه بعض المعتزلة . حيث ذهبوا إلى أن الكل واجب على التخيير ، بمعنى : أن الامر بتلك الاشياء على التخيير يقتضى وجوب الكل على التخيير .

وبتدقيق النظر فى هذا الكلام نجد أنه نفس ما عليه الجمهور حيث لا خلاف فى المعنى ، لأن معنى قولهم : ان الكل واجب على التخيير أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الافراد ، ولا يلزم الاتيان بالجميع وهو نفس ما عليه الجمهور ولكن هناك مذهب آخر فى المسألة يقول : أن الواجب معين عند الله تعالى ، غير معين عندنا ، وهذا المذهب يقال عنه قول التراجم ، لأن المعتزلة يروونه عن الأشاعرة ، والأشاعرة يروونه عن المعتزلة ، وقد قال الاسنوى « وهذا المذهب باطل ، لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد ، ولا طريق الى معرفته بعينه من التكليف بالمحال .

فائدة :

هناك من الواجبات ما يسمى بالواجب المرتب وهو ما طلبه الشارع مرتباً ، بحيث لا يجوز للمكلف الانتقال من خصلة إلى أخرى الا بعد تحقق العجز عنها ، ككفارة الظهار ، وهى عتق رقبة مؤمنة فإن عجز المظاهر فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً ،

والله أعلم ..

المسألة الثانية : الواجب العيني والواجب الكفائي

(فرض العين ، وفرض الكفاية) (١)

التقسيم الثاني للواجب :

باعتبار المكلف نفسه اى بالنظر الى الفاعل . والواجب بهذا الاعتبار ينقسم الى :
فرض عين ، فرض كفاية .

أولاً : فرض العين :

هو الفعل الذى طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين أو من شخص معين وهذا الطلب على وجه الجزم والتحكم أما حصوله من كل واحد من المكلفين كالصلوات الخمس ، والصوم ، والحج وغيرها من التكاليف المطلوبة من كل شخص بعينه .
وأما حصوله من شخص واحد معين فالواجبات التى اختص بها الله تبارك وتعالى النبى ﷺ (١) . ووجه تسميته فرض عين : هو أن الشارع قصد حصوله من كل عين أى من كل واحد من المكلفين أو من مكلف مخصوص .

فالشارع الحكيم قصد منه امتحان كل واحد بما خوطب به ، لحصول ذلك الفعل منه بنفسه ، لا يقوم غيره مقامه .

وحكمه : أنه لا يسقط عن الشخص التكليف بالفعل إلا اذا قام به بنفسه والا كان أثماً ، مستحقاً للعقاب (٢) .

ثانياً : فرض الكفاية :

هو الفعل الذى طلب الشارع حصوله من المكلفين جميعاً .
بمعنى : ان الشارع قصد حصوله فى الجماعة أو فى الأمة ، وهذا الطلب على سبيل الجزم والتحكم .

فاذا قام بهذا الواجب البعض من المكلفين دون البعض الآخر كان هذا كافياً فى حصول الواجب ، وتبرأ ذمة الجميع ويسقط عنهم الحرج .

وهذا الفرض على نوعين :

(١) ذهب ابن السبكي الى : ان التهجد وان كان قد اشتهر انه واجب على النبى ﷺ الا أنه ورد نص الامام الشافعى على أن وجوب التهجد منسوخ عنه ﷺ ، وعن غيره من المؤمنين ، وحين كان واجبا كان عليه وعلى غيره ، وقد اختص ﷺ بوجوب اشياء لا خلاف فيها . - الابهام (٦٦/١) .

(٢) انظر المنهاج بشرح الاسنوى وابن السبكي (٦٥/١) والامدى (٧٦/١) .

أ- ديني: كغسل الميت ، وتكفينه ، ودفنه ، والصلاة عليه ، والأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر ، وتعليم العلوم الشرعية ، والجهاد اذا كان فرض كفاية^(١) .

ب- دنيوي: كتعليم العلوم التي لا يمكن استقامة حال المجتمع الا بها كالهندسة

والكيمياء ، والصيدلة وغيرها .

واذا كان قيام البعض بالواجب الكفائي كافيا لاسقاط الحرج عن الباقيين إلا أنه

إذا أتت طائفة أخرى وقامت بنفس الواجب بعد الطائفة الأولى فانها تثاب ثواب الواجب

، كما لو صلت جماعة على جنازة ، ثم قامت جماعة أخرى بالصلاة عليه فانه يحصل

للجميع ثواب الفرض .

أما اذا حصل الواجب بتمامه كمالو كان من الواجبات التي لا يجوز القيام بها إلا

مرة واحدة فانه يمتنع القيام به مرة ثانية ، كما لو قام جماعة بدفن ميت فانه لا يجوز

لجماعة اخرى ان تأتي وتنش قبر لدفنه مرة أخرى ، بل يحرم عليهم هذا .

وحكم التكليف بفرض الكفاية : أنه متعلق بالبعض ، فيكفي حصوله من البعض

دون الكل ، ولكن اذا تركه الكل أثم الجميع ، لأن الشارع قصد حصوله في الجماعة أو

في الأمة ، فترك الجميع له يؤدي إلى تفويت ما قصد الشارع حصوله من جهتهم في

الجملة^(٢) .

وسمى فرض الكفاية بهذا : لأن فعل البعض له كاف في تحصيل

المقصود منه^(٣) .

(١) اذا كان الجهاد في عهد النبي ﷺ بعد الهجرة فرض كفايه ، وقيل : كان فرض عين لقوله تعالى : « إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما » الآية (٣٩) من سورة الانفال ، وأما بعد ، ﷺ فللكفار حالتان : الأولى : إن يكون الكفار ببلادهم ، فيكون الجهاد فرض كفاية ، اذا قام به من فيهم الكفاية سقط الحرج عن الباقيين . والحالة الثانية : ان يكون الكفار على مقربه من الدخول ببلدة لنا حينئذ يكون الجهاد فرض عين على أهل تلك البلدة ، ومن هو دون مسافة القصر من البلدة حكمه كحكمهم .

- انظر : حاشية العلامة القليوبي على منهاج الطالبين للنووي (٢١٧/٤) .

(٢) انظر : الأحكام للأمدى (٧٥/١) ، والمستصفي (٢٧/١) والمنهاج بشرح الاسنوي وابن السبكي

(٦٦/١) ، وشرح الكوكب المنير (٢٧٥/١) ، وتيسير التحرير (٢١٢/٢) ، وشرح مختصر المنتهى

(٢٣٤/١) .

(٣) التمهيد للأسنوي (١٢) ، ونهاية السؤل (٦٦/١) .

هذا : وقد اختلف الأصوليون فيمن يجب عليه فرض الكفاية^(١) . هل هو موجه

لجميع المكلفين ، أو هو موجه الى بعض غير معين من المكلفين ؟

ذهب البعض الى : أنه يجب على البعض ، بمعنى أنه يتعلق بطائفة غير معينة .

وقد استدل هؤلاء : بأنه لو كان واجبا على الكل لكان لابد من حصوله من الكل ، ولما

اكتفى بحصوله من البعض ، لكن الواقع انه يكفي حصوله من البعض دون الكل ، فثبت

انه يتعلق بطائفة ، أى ببعض غير معين .

وذهب الجمهور الى : أنه يجب على الكل ، ولكنه يسقط بفعل البعض ، وهذا هو

مقتضى كلام البيضاوى ، لتصريحه بالسقوط ، حيث قال : « فان ظن كل طائفة أن

غيره فعل سقط عن الكل »^(٢) .

وقد استدل هؤلاء : بأن هذا الفرض لو كان واجبا على البعض فقط لما ترتب على

ترك هذا الفرض أو عدم قيامه تأثيم الكل ، لكنه يترتب على عدم حصوله تأثيم الكل ، لذا

فانه يتعلق بالكل وهو المطلوب^(٣) .

وقد أجاب الجمهور على أصحاب رأى الأول ، القائلين بأنه يتعلق بالبعض غير

المعين ، لأنه لو لم يكن متعلقا بالبعض لما سقط الا بفعل الكل . بأنه انما سقط بفعل

البعض لحصول المقصود منه ، ففصل الميت وتكفينه إذا قام به جماعة سقط الطلب عن

الباقيين ، ولو لم يسقط وظل قائما لكان تحصيل حاصل^(٤) .

فوائد لابد من ذكرها :

فائدة أولى :

اختلف الأصوليون فى الذى شرع فى فرض الكفاية هل يجب عليه الاتمام ، بمعنى

أنه ينقلب فرض عين فى حقه ؟

١- ذهب البعض - وهو الأصح - إلى أنه يتعين عليه الاتمام قياسا على فرض العين

(١) اختلاف الأصوليين هو فى محل الخطاب ، هل هو موجه لكل المكلفين ، أو هو موجه إلى طائفة معينة ؟

لكنهم اتفقوا على أن المقصد فى الواجب الكفائى هو حصول الفعل ، فإذا حصل من البعض كفى .

(٢) انظر المنهاج بشرح الاسنوى (٦٧/١) .

(٣) انظر المنهاج بشرح الاسنوى وابن السبكي (٦٧/١) .

(٤) المرجع السابق .

بجامع الفرضية فى الكل .

ب - وذهب البعض الآخر الى انه لا يتعين عليه الاتمام ، لأن فرض الكفاية المقصود هو حصوله فى الجملة بخلاف فرض العين^(١) .
والله أعلم ..

فائدة ثانية :

قد ينقلب فرض الكفاية الى فرض عين فى الحالات الآتية :-

- أ - إذا وجد شخص يفرق وكان شخص واحد فقط موجودا ويجيد السباحة فانه يتعين لانقاذ هذا الفريق ، مع ان انقاذ الفريق واجب على الكفاية .
- ب - إذا وجد فقيه واحد فى البلد وكان قادرا على الافتاء ، فانه يجب عليه التصدر للإفتاء ، ويكون فى حقه واجبا عينيا ، مع انه واجب على الكفاية .
- ج - إذا لم يوجد الاطبيب واحد فى البلد فانه يتعين عليه اسعاف المرضى مع أنه فرض كفاية .
- د - إذا ارتكب شخص منكراً ولم يره الا شخص واحد ، فإنه يتعين عليه نهيه عن هذا المنكر ، مع أنه واجب على الكفاية .
- هـ - إذا لم يوجد الا شخص واحد مع الميت فانه يتعين عليه غسله وتكفينه ، والصلاه عليه ، ودفنه ، مع انه فرض كفايه وغير ذلك من الأمور الواجبة على الكفاية ، وتنقلب إلى فرض عين ، عند تعيين من يقوم بها^(٢) .

فائدة ثالثة :

كما انقسم الفرض إلى عين وكفاية ، فان السنة أيضا فيها سنة عين ، وسنة كفاية .

فسنة العين : كصلاة الضحى ، فهى سنة على كل واحد بعينه .

وسنة الكفاية : كتشميت العاطس ، فهو سنة إلا انه يكفى أن يقوم به البعض .

بخلاف سنة العين .

(١) مختصر المنتهى وحواشيه (٢٣٤/١ ، ٢٣٥) ، والابهاج (٦٧/١) ، وحاشية البنانى (١٨٥/١) ،
وتيسير التحرير (٢١٥/٢) .

(٢) انظر : القواعد والفوائد ، لابن اللحام (١٨٧) .

المسألة الثالثة : الواجب المضيق والواجب الموسع

تمهيد :

ان للوجوب تقسيمات بحسب اعتبارات مختلفة ، وهنا ينظر فى تقسيمه بحسب الوقت المضروب للفعل .

فالخطاب الطالب للفعل طلباً جازماً وهو ما يعرف (بالايجاب) إن تعلق بفعل له وقت فبالنظر إلى هذا الوقت يكون له ثلاثة أحوال :

الحالة الأولى :

أن يكون الوقت الذى يؤدى فيه الفعل مساوياً للفعل ، أى أن الوقت يكون على قدر الفعل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه وهذا كصوم رمضان ، فإن ايجاب الصوم - هنا - قد تعلق بفعل الصوم ، وهذا الفعل له وقت مقدر فى الشرع وهو شهر رمضان . وهذا ما يسمى بالواجب المضيق .

فصوم رمضان (الفعل) يسمى بالوجوب المضيق .

أما الإيجاب الذى تعلق به فيسمى بالواجب المضيق .

والذى ينبغى التنبيه عليه هنا :

أن التضيق راجع إلى وقت الفعل وليس راجعاً الى الفعل ، ولا إلى الوجوب الذى تعلق به .

لذا فان تسمية الفعل بالواجب المضيق ، وتسمية الوجوب الذى تعلق به بالوجوب المضيق من قبيل التسمية المجازية .

الحالة الثانية :

هى كون الوقت ناقصاً عن الفعل ، وهذا يختلف بحسب القصد : فإن كان القصد من التكليف هو إيقاع الفعل كاملاً فى هذا الوقت الذى لا يسع الفعل ، فهذا لا يجوز عند من لا يجوز التكليف بالمحال ، حيث لا قدرة للمكلف على الفعل فى هذا الوقت .

وان كان القصد من التكليف هو ابتداء الفعل فى هذا الوقت الناقص فالتكليف

بايقاع الفعل فى هذا الوقت جائز فعلاً من هذه الزاوية .

مثال هذا :

حالة ما اذا أفاق المجنون وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة ، أو كانت الحائض قد انقطع حيضها وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة ، أو أن الصبي قد بلغ وامامه من الوقت ما يسع اداء جزء من العبادة فقط فى كل هذه الحالات قد زال العذر فى آخر الوقت.

لذا فان الشارع قد أوجب ابتداء الفعل حتى ولو بقى من الوقت مقدار تكبيره ، ولم يقصد الشارع من هذا الايجاب اتيان المكلف لجميع الفعل فى ذلك الوقت الذى لا يسع الاتيان بالفعل كاملا ، بل عليه أن يبتدىء العبادة ثم يكمل خارج الوقت^(١) .

الحالة الثالثة :

كون الوقت يزيد عن الفعل ، بحيث إذا أدى المكلف الفعل فى ذلك الوقت كان الوقت يفى الفعل وزيادة .
وهذا هو ما يسمى بالواجب الموسع .

.....

واليك الكلام فى هذه المسألة عن الواجب المضيق أولا ، ثم عن الواجب الموسع ثانيا .

أولا : الواجب المضيق :

حقيقة هذا الواجب :

هو أن يكون الوقت الذى يؤدى فيه الفعل على قدر أداء الفعل بحيث لا يزيد ولا ينقص عنه ، فوقت الوجوب - هنا - على قدر فعل الواجب كصوم رمضان ، فان شهر رمضان وقت قد عين شرعا لفرض الصوم فيه ، والوقت - هنا - على قدر الفعل لا زيادة فيه ولا نقصان .

حكم هذا الواجب :

هذا الواجب واجب الاداء على الفور ، ولا يجوز للمكلف تأخير الإتيان به ، بل

(١) انظر : روضة الناظر وجنة المناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر . ج١ ، ص ٩٩ ، ط دار الفكر العربى ، الابهاج (٩٩/١) ، المستصفى (٦٩/١) ، كشف الأسرار (٢١٣/١) ، نهاية السؤل (٨٩/١) .

ويأثم المكلف إذا أخره عن وقته ، إلا إذا كان التأخير لعذر .
كما فى حالة المريض والمسافر فى نهار رمضان فلهما تأخير الصوم ، لقوله تعالى
فى شأنهما : ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (١) .
هل لابد من النية فى هذا الواجب للتعين :

بمعنى : أن مطلق النية يكون كافيا فى صحة صوم رمضان وبذا يصح الصوم
بنية النقل أم أنه لا بد من نية فرض رمضان ؟ ..
الذى عليه الجمهور :

هو انه لابد من التعين ، لذا فانه يشترط - عندهم - نية فرض رمضان فكما انه
يلزم لصيرورة الفعل قرينة من النية ، فإنه يلزم لصيرورته فرضا من النية .
أما الأحناف :

فقالوا : لا يشترط نية التعين ، لعدم وجود مزاحم ، حيث ان الوقت هنا يعتبر
معياراً للتعين ، فمطلق النية كاف فى صحة صوم رمضان ، لأن اليوم الذى لا يتسع
لصوم أكثر من يوم واحد كأيام شهر رمضان لما أوجب الله تعالى الصوم فيه صار
الصوم الذى يسعه اليوم صوم فرض ، فالإطلاق والتعين سواء عندهم - فلو نوى النقل
يتأدى الفرض ، واستندوا فى هذا الى قول الرسول ﷺ : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا
صَوْمَ إِلَّا عَنْ رَمَضَانَ ﴾ فقد نفى فى هذا الحديث حقيقة غير صوم رمضان .
وخلاصة القول : أن الشافعية ومن وافقهم يرون أنه لابد من نية التعين سواء فى
الفرض ، كما فى نية فرض رمضان ، أو فى النقل ، كمن نذر صوم يوم معين .

أما الأحناف :

فإنهم يرون أن الفرض لا يشترط فيه نية التعين وإنما يصح بمطلق النية .

فائدة :

الوقت الذى تعلق به الفعل : قد يكون سببا للوجوب ، كرمضان فانه عين شرعا

لفرض الصوم .

وقد لا يكون الوقت سبباً للوجوب ، كنذر يوم معين أوجبه المكلف على نفسه (١) .

(٥) الآية (١٨٥) من سورة البقرة .

ثانياً : الواجب الموسع :

حقيقته :

هو كل ما كان وقته زائداً عن فعله . بمعنى : أنه إذا كان الوقت الذى يؤدى فيه الواجب يسع فعله وزيادة فإنه يسمى واجباً موسعاً ، كالوقت المحدد شرعاً لصلاة الظهر ، فإن الوقت الذى قدره الشارع للصلاة يسع الفعل وزيادة .

مذاهب العلماء فيه :

لقد اختلف الأصوليون فى الواجب الموسع ما بين مقر ومنكر له .

أولاً : القائلون بالواجب الموسع :

هؤلاء هم جمهور العلماء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة وبعض الحنفية وعامة المنكلمين من الأشاعرة ، والمعتزلة .

وهؤلاء بعد أن اتفقوا على القول بالواجب الموسع اختلفوا فى أنه هل يشترط العزم بدلاً من الفعل إذا لم تأت بالفعل فى الجزء الأول من الوقت ؟

ذهب معظم من قال به إلى القول : بأن الوجوب متعلق بإيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت ، سواء كان فى أول الوقت ، أو فى آخره ولا يشترط العزم بدلاً عن الفعل فى حالة عدم إيقاع الفعل فى أول الوقت^(٢) ، ولا يعصى إلا إذا تضيق عليه الوقت بأن علم أنه لو أخر الفعل فإنه أداء الواجب ، ففى هذه الحالة يجب عليه الأداء ويحرم عليه التأخير .

وذهب البعض ممن قالوا بالواجب الموسع إلى القول : بأنه يمكن إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت بشرط العزم على الفعل إذا لم يأت به فى الجزء الأول من

(١) انظر المعتمد (١٣٥/١) ، والمحصول (٩٩/١/١) ، ونهاية السؤل (٨٩/١) ، وروضة الناظر وجنة المناظر ج ١ ص (٩٩) .

(٢) مع اتفاق هؤلاء على أنه يمكن إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت ، حيث أن الوجوب يتعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الوقت ، إلا أنه ما يجب أن تلفت النظر إليه هو أن أول الوقت يعتبر سبباً فى تعلق وجوب الفعل بالملكف ، أما بقية الوقت فالملكف مخير فى إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزائه .

- انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (٢٢٠/١) ، وانظر : تيسير التحرير (١٨٩/٢) ، والعدة فى أصول الفقه (٢١٩/١) واللمع للشيرازى (٩) ، وأصول البزدوى (٢١٥/١) والمحصول (٢٩١/١/١) .

الوقت . بمعنى : أنه إذا لم يأت بالفعل فى الجزء الاول من الوقت فعليه أن يعزم على الفعل فى الجزء الآخر من الوقت ، فيكون العزم بدلا من الفعل حتى يتضيق عليه الوقت أى لا يبق من الوقت إلا قدر ما يسع الفعل فيتعين عليه الاتيان بالفعل فى هذا الوقت الذى تضيق عليه .

وقد نقل البيضاوى هذا القول عن المتكلمين ، ونقله الإمام عن أكثر المعتزلة وقد اختاره الأمدى ، وصححه النووى فى شرح المذهب ، ونقل الأصفهانى فى شرح المحصول عن القاضى عبد الوهاب المالكى : أنه قول أكثر الشافعية^(١) .

ثانيا : المنكرون للواجب الموسع :

هؤلاء هم أكثر أصحاب أبى حنيفة ، فقد ذهبوا إلى القول : بأن القول بالواجب الموسع فيه جمع بين المتناقضين ، حيث إن الواجب لا يجوز تركه بل ويعاقب على تركه ، والموسع يجوز تركه ولا يعاقب على تركه وفى هذا جمع بين المتناقضين .

وهؤلاء قد اختلفوا فى الوقت الذى يتعلق به الوجوب .

فذهب البعض الى القول : بأن الوجوب يختص بأول الوقت ، فإن فعله فى آخره كان قضاء .

وذهب آخرون الى القول : بأن الوجوب يختص بآخر الوقت ، فإن فعل فى أول الوقت كان تعجيلا ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها^(٢) .

وذهب البعض الآخر منهم : ويعزى إلى الكرخى من الحنفية إلى القول : بأن الآتى

(١) انظر : تخريج الفروع على الأصول (٩١) ، روضة الناظر (٩٩/١) ومذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص ١٢ ، والمحصل (٢٩٣/١/١) ، والإحكام للأمدى (١٥٠/١) ، والحاصل للأرموى (٢٧٧/١) . ونهاية السؤل (٩٠/١) ، والتقريب (٥٢٤/٢) ، والابهاج (٦٢/١) .

(٢) مقتضى كلام هؤلاء : أن من صلى فى أول الوقت تقع الصلاة نفسها واجبة ويكون التطوع فى التعجيل ، كمن عجل ديناً أو زكاة ، هكذا نقل عنهم . وقد نقل عنهم - أيضا - الأمدى وابن الحاجب القول بأنه يقع نفلا يسقط الفرض ويمنع من الوجوب ، بمعنى أن الزمة لا تشتغل بالعبادة أو بالتكليف إلا فى آخر الوقت ، وأول الوقت مأمور إلا سبب لجواز فعل العبادة ، فلو فعلت جاز وتقع نفلا ، ولكنه يسقط الفرض ويمنع من وجوبها آخر الوقت . فأول الوقت سبب لجواز فعلها ، وآخر الوقت سبب لوجوبها . والله أعلم

- انظر : بغية المحتاج ، ص (١٠٣) وأصول البزدوى مع كشف الأسرار (٢١٩) ، وشرح الكوكب المنير (٢٦٩/١) ، وشرح التلويح (٤٠٢/١) ، وتيسير التحرير (١٩٠/٢) .

بالصلاة فى أول الوقت إن ادرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا ،
وان لم يكن على صفة التكليف بأن صار مجنونا ، أو حاضت المرأة ، أو غير ذلك كان
ما فعله نفلا .

ومقتضى هذا : أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل ، وعادت فى آخر الوقت لا
يكون قد فعل الواجب ، وعند الامام يكون قد فعله لكون الاعتبار عنده بآخر الوقت (١) .
والله أعلم ..

خلاصة المذاهب فى المسألة :

لقد اختلف الأصوليون فى وقت اداء الواجب الموسع على خمسة أقوال :

القول الأول : ذهب أكثر الفقهاء من المتكلمين الى أن وقت ادائه هو جميع الوقت جوازا
، فإذا وقع المكلف الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت يكون قد أدى الواجب .
فوقت الجواز - عند هؤلاء - من أول الوقت الى أن يبقى من الوقت ما يسع
الواجب .

القول الثانى : ذهب البعض الآخر من الأصوليين القائلين بالواجب الموسع الى القول
أن جميع وقت الواجب الموسع يعتبر وقت أداء الا انه إذا ترك الأداء فى
الجزء الأول من الوقت لزمه العزم .

القول الثالث : ذهب البعض ممن أنكروا الواجب الموسع الى القول بأن وقت الأداء
هو أول الوقت

القول الرابع : وذهب البعض الآخر ممن أنكروا الواجب الموسع الى القول : بأن وقت
الاداء هو آخر الوقت .

القول الخامس : وهو للكرخى من الحنفية : ذهب الى أن المفعول فى أول الوقت أو
الوسط لا يقع واجبا إلا أن يبقى من ادركه الوقت بصفة التكليف حتى آخر
الوقت ، فان لم يبق كذلك كان المفعول فى الأول أو الوسط مندوبا .
والله أعلم ..

(١) انظر : اصول السرخسى (٢٢/١) ، ومسلم الثبوت (٧٤/١) ، والاحكام للأمدى (١٤٩/١) ،
والعدق (٢٢٠/١) ، ونهاية السؤل (٩١/١) ، والحاصل (٢٧٧/١) .

الأدلة ومناقشتها

أولاً: أدلة أصحاب الرأي الأول ، الذين قالوا : ان جميع الوقت فى الواجب الموسع يعتبر وقت أداء .

استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والمعقول :

١ - الدليل من الكتاب قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ (١).

فالأمر فى الآية تناول الوقت ولكنه لم يعين جزءاً منه ، فليس فى الآية دلالة على اختصاص وقوع الفعل فى جزء معين من ذلك الوقت ، فيكون المكلف مخيراً فى إيقاع الفعل فى أى جزء شاء منه .

٢ - الدليل من السنة قول الرسول ﷺ ﴿ ان للصلاة أولاً وآخرأ ﴾ ففى الحديث

دلالة على أن جميع أجزاء الوقت تعتبر وقتاً للصلاة (٢). وكذلك ما روى

انه لما أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام ليعلم النبى ﷺ أفعال الصلاة

وأوقاتها ، فأم جبريل عليه السلام النبى ﷺ ، وصلى به أول يوم الصلاة

فى أول وقتها ، ثم صلى به فى اليوم الثانى الصلاة فى آخر وقتها ، ثم بين

النبى ﷺ لأمته الوقت بقوله : ﴿ الوقت ما بين هذين ﴾ (٣) .

ففى هذا احتمالات أربعة يحتملها هذا الخبر :

أ - أن المكلف حين يحرم بالصلاة من أول الوقت لا ينتهى منها حتى آخره .

ب - أن المكلف يظل يصلى حتى ينتهى الوقت .

ج - أن المكلف يؤدى الصلاة فى جزء معين من الوقت .

د - أن المكلف يوقع الصلاة مرة واحدة فى أى جزء شاء من أجزاء الوقت

والاحتمالان الأول والثانى باطلان بالاجماع .

والاجتمال الثالث لا دليل عليه حتى يخصص جزء من الوقت دون جزء فلم يبق الا

(١) الآية (٧٨) من سورة الاسراء .

(٢) الحديث أخرجه الترمذى عن أبى هريرة ، الفتح الكبير (٤١٢/١) .

(٣) انظر العدة : (٢٢١/١) وروضة الناظر ص ١٨ ، والمحصول (٢٩٣/١/١) والاحكام ٥٠/١ ، والحاصل

٢٧٧/١ ، وشرح الكوكب المنير ٢٧١/١ .

الاحتمال الرابع وهو أن المكلف يؤدي الصلاة في أى جزء شاء من أجزاء الوقت فيكون هو المراد من الحديث .

٣- الدليل من الاجماع :

لقد انعقد الاجماع على أن من أسلم فى وسط الوقت أو فى آخره تجب عليه الصلاة ، وكذلك الحائض لو طهرت ، فلو كان الوجوب متعلقا بأول الوقت - كما قيل - ما وجبت عليهم الصلاة لفوات أول الوقت كذلك انعقد الاجماع على أن الواجب يؤدي بنية الفرض أو بمطلق النية ولو كان الواقع نفلا - كما قال البعض - لتأدى بنية النفل ، ولو كان موقوفا - كما قال البعض - لاستوى فيه نية النفل والفرض .

٤- الدليل العقلى :

إن الله تعالى لما أمر بالصلاة استفيد الوجوب من هذا الأمر وهذا الأمر لما تناول الوقت لم يخصص جزءاً دون جزء ، وإذا كان كذلك فليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر^(١)
والله أعلم ..

ثانياً: ادلة اصحاب الرأى الثانى القائلين بوجوب العزم فى حالة ترك الفعل فى الجزء الأول من الوقت :

احتج هؤلاء لوجوب العزم بقولهم : ان العزم على الفعل فى حالة عدم الاتيان بالفعل فى أول الوقت يعتبر واجبا اذا لو لم يكن واجبا عند عدم الاتيان بالفعل للزم ترك الواجب بلا بدل ، وهذا باطل ، لما يترتب عليه جعل الواجب غير واجب ، لأن الواجب : ما لا يجوز تركه بلا بدل وغير الواجب : ما جاز تركه بلا بدل . فكان العزم واجبا بدلا من الفعل عند عدم الاتيان بالفعل .

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين :

الأول : ان من شأن البذل ان يقوم مقام المبدل منه ، فعلى كلامكم هذا يصير

(١) انظر : العدد ٢٢٠/١ ، وروضة الناظر ص ١٨ ، والمحصول ٢٩٢/١/١ ، الاحكام ١٥٠/١ ، والحاصل ٢٧٧/١ ، وشرح الكوكب المنير ٣٧١/١ .

العزم قائما مقام الفعل ، ولكن العزم لا يصلح أن يقوم مقام الفعل عند عدم الاتيان بالفعل ، والا لو قام العزم مقام الفعل ما طوبى المكلف بالفعل عند العزم عليه ، وهذا لا يجوز ، لأن الاجماع على أن المكلف لا يسقط عنه التكليف الا بالاتيان بالفعل فقط .

الثانى : أن القول : بأن ترك العزم على الفعل عند عدم الاتيان بالفعل يجعل الواجب غير واجب ، باطل .
لأن هذا لا ينافى أن الفعل واجب ، لأن الوجوب موسع ، والذي ينافى الوجوب الموسع هو الترك فى جميع أجزاء الوقت .

وقد اعترض على هذا من جهة :

أن العزم على الفعل ليس بدلا عن أصل الفعل ، فلم يكن بدلا عن الفعل مطلقا ، وإنما هو بديل عن الفعل فى الجزء من الوقت الذى لم يؤد فيه الفعل ، فيكون المتعين على المكلف هو الفعل .

وقد رد هذا الاعتراض بوجهين :

الأول : القول بأن العزم يكون بدلا عن الفعل فى الجزء الذى لم يؤد فيه يؤدى إلى تعدد الأبدال وهى الأعزام فى الأزمنة التى لم يحصل فيها الفعل ، وبذلك يلزم منه تكون الأبدال متعددة ، والمبديل منه واحد وهو الفعل ، وتعدد الأبدال مع اتحاد المبديل منه باطل ، حيث إن البديل من شأنه أن يوافق المبديل منه تعدداً واتحاداً .

الوجه الثانى : لو كان العزم بدلا عن الفعل فى الجزء الذى لم يحصل فيه الفعل لما طوبى المكلف بالفعل مرة ثانية ، وهذا كلام يحس ، لأنه لا تسقط المطالبة عن المكلف الا بالاتيان بالفعل ، لا بالعزم^(١) .

الترجيح :

أقول : الحق هو ما ذهب اليه أصحاب القول الأول : وهو أن الوجوب متعلق بايقاع

(١) الاحكام للأمدى ٨١/١ ، والابهاج ٦٢/١ ، والمحصول ٩٥/١/١ ، والعدة ٢٢٢/١ ، ونهاية السؤل ٩٠/١ ، واللمع ٩ ، بدوذة الناظر ج ١ ص ٩٩ بشرح نزعة خاطر العاظر .

الفعل في أى جزء من أجزاء الوقت ، سواء كان فى أول الوقت أو فى آخره .
والقول بوجوب العزم بدلا عن الفعل لا يصح ، لأنه لو كان العزم بدلا عن الفعل فى
أول الوقت ، لما وجب الفعل بعده ، ولما جاز المصير إليه مع القدرة على المبدل كسائر
الأبدال مع مبدلاتها .

ولكان من آخر الصلاة عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم عاصياً ، لكونه تاركاً
للأصل وبدله ، وليس كذلك .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأمر الذى ورد بإيجاب الصلاة فى هذا
الوقت ليس فيه تعرض للعزم ، فيكون إيجاب العزم زيادة على مقتضى الأمر وكذلك فإن
العزم فعل من أفعال القلوب وما عهدنا فى الشرع أن نكون أفعال القلوب أبدالا عن
الأفعال العادية ..

والله أعلم ..

ثالثاً: أدلة اصحاب القول الثالث وهم من الحنفية القائلين بأن الوجوب يتعلق بأول

الوقت :

استدل هؤلاء : بقوله ﷺ : ﴿ الصلاة فى أول الوقت رضوان الله ، وفى آخره
عفو الله ﴾ (١) .

فالعفو من الله تعالى لا يكون إلا عن ذنب ، فلو أخره عن أول الوقت مع الامكان
كان عاصياً بالتأخير . لذا فإن الوجوب يختص بأول الوقت .
وهذا هو ما يقتضيه الحديث .

وقد اجيب عن هذا :

بأننا نسلم بأن المبادرة بفعل الطاعات أفضل من التراخى فيها ، ونسلم أيضاً بأن
التراخى فى العبادة يعتبر تقصيراً يتطلب عفو من الله تعالى . ولكن هذا التقصير
لا يصل إلى درجة العقوبة ، والا لو كان يتطلب العقوبة لصرح الشارع بها ، كما صرح

(١) أخرجه الترمذى بنحوه ، والدارقطنى .

بالعقوبة المترتبة على تأخير الصلاة وفعلها خارج وقتها ، ولكن الشارع لم يصرح بعقوبة على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وعدم التصريح هذا دليل على عدم وجودها^(١) . ويمكن الجواب أيضا - بأن هذا الكلام يلزم منه عدم وجود فائدة في التحديد الذي حدده الشارع للأوقات ، وهو ما ثبت في حديث « الوقت ما بين هذين » السابق . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الاتيان بالصلاة في أى جزء من اجزاء الوقت جائز بالكتاب والسنة ، وما ورد في سيرة السلف الصالح والله أعلم ..

رابعا : أدلة اصحاب القول الرابع : وهو من الحنفية القائلين بأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت :

استدل هؤلاء : بأنه لو كان الفعل واجبا في الجزء الأول من الوقت لما جاز تركه فيه ، لكنه يجوز تركه إلى آخر الوقت اتفاقا ، فبطل أن يكون واجبا فيما عدا الجزء الأخير من الوقت ، وثبت كون الوجوب متعلقاً بالجزء الأخير من الوقت ، وهو ما ندعيه^(٢) .

وقد أجيب عن هذا :

بأن جواز ترك الفعل في الجزء الأول من الوقت ، أو فيما عدا الجزء الأخير من الوقت ليس معناه عدم وجوب الفعل في ذلك الوقت لأن الوجوب في هذه الأوقات وجوب موسع ، والذي ينافي الوجوب الموسع هو ترك الفعل في جميع الاوقات لا في بعض أجزاء الوقت مع الاتيان به في الجزء الآخر^(٣) .

هذا وقد ذكر الشيخ جمال الدين الإسنوى في « نهاية السؤل » أن الواجب الموسع يؤول إلى الواجب المخير ، من حيث إن كلا منهما فيه تخيير ، غير أن الواجب الموسع : المكلف مخير في أن يوقع الفعل في أى جزء من أجزاء الوقت المقدر له شرعا ، أما الواجب المخير فالمكلف مخير في أن يوقع فرد من أفراد الفعل الذي تعلق به الايجاب .

فالتخيير الموسع راجع إلى زمن الفعل ، أما التخيير في الواجب المخير فهو راجع

(١) انظر : كشف الأسرار ٢١٩/١ ، وروضة الناظر ج ١ ص ١٠٠ ، والاحكام للأمدى ٨٢/١ ، طبعة محمد على صبيح .

(٢) انظر : الاحكام للأمدى ٨٢/١ ، وأصول السرخسى ٣١/١ ، وشرح الكوكب المنير ٢٧٠/١ ، ومسلم الثبوت ٧٤/١ ، ونهاية السؤل ٩١/١ ، وتيسير التحرير ١٩٢/٢ .

(٣) انظر : نهاية السؤل في شرح البدخشى ج ١ ص ١٢٢ ط دار الكتب العلمية ببيروت .

الى افراد الفعل .

والذى ينافى الوجوب فى الواجب المخير هو ترك جميع الافراد المكلف بفعل أحدها
أما ترك بعض الأفراد - كترك بعض خصال الكفارة - مع الاتيان بالواجب فى البعض
الآخر ، فان هذا لا ينافى الوجوب .

وكذلك الحال فى الواجب الموسع فترك الفعل فى بعض اجزاء الوقت مع الاتيان به
فى جزء آخر من الوقت لا ينافى كون الفعل واجبا فى الوقت الذى لم يفعل فيه^(١) .

خامسا : ادلة اصحاب القول الخامس الذين ذهبوا الى : القول بأن المفعول فى أول
الوقت لا يعتبر واجبا حتى يبقى من أدركه الوقت بصفة التكليف .

ذهب الكرخى الى : القول بأن الآتى بالصلاة فى أول الوقت ، صلاته موقوفه على
ما يظهر من حاله - كما سبق أن بينا .

ولم اعثر للكرخى على دليل فيما ذهب اليه من هذا القول الغريب . ، وقد قال
الشيخ محمد ابو النور زهير فى مذكرة أصول الفقه : « لعل وجهة الكرخى فيما
ذهب اليه أن آخر الوقت معتبر فى سقوط التكليف بالفعل عن المكلف كما هو معتبر
فى ايجابه عليه ابتداء^(٢) .

وهذا المذهب مرفوض ، لأن الأمر بالصلاة فى قوله تعالى : « أقم الصلاة » الوقت
فيه جاء موسعا ، والمكلف مخير بالآداء فى جزء من أجزائه ولا يعد عاصيا اذا لم يأت به
فى الجزء الأول ، والقول يجعل وقت الفعل أول الوقت أو آخره : فيه تضيق على المكلف
ينافى ما قصده الشارع من التوسعة فكيف تضيق نحن ما جعله الشارع موسعا ؟

ويحضرنى فى هذا قول ابن قدامه فى روضة الناظر : « ألا ترى أن السيد لو قال
لعبد : ابن هذا الحائط فى هذا اليوم ، اما فى أوله وإما فى وسطه ، وإما فى آخر ،
وكيف أردت فأيتها فعلت امتثلت إيجابى وإن تركت عاقبتك كان كلاما معقول ، ولا يمكن
دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا ، ولا أنه أوجب مضيقاً ، لانه صرح بقصد ذلك ، فلم

(١) انظر : نهاية السؤل مع شرح البدخشى ١٢٣/١ ، وأنظر مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور
زهير رحمه الله ١١١/١ .

(٢) مذكرة أصول الفقه للشيخ زهير - رحمه الله ١١١/١

يبقى إلا أنها أوجب موسعا ، وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا (١) .

فائدة :

الواجب الموسع : قد يكون الوقت فيه معلوماً بأن يكون له بداية ونهاية معلومة ، كالصلوات الخمس ، فوقت كل صلاة فيها معلوم البداية والنهاية ، وقد يكون الوقت فيه غير معلوم ، مثل الحج ، وقضاء الفوائت لعذر من الأعذار فالشارع قد جعل العمر كله وقتاً للحج ، وقضاء ما فات من الواجبات لعذر ، والعمر كله غير معلوم النهاية .
فالواجب الموسع إذا كان وقته محدداً جاز للمكلف تأخيرها عن أول الوقت ، وإيقاعه في أى جزء من أجزائه ، ما لم يخف فوات الفعل لأمر من الأمور ، فإن خاف فواته إذا لم يؤده في الوقت الذى هو فيه تضيق عليه الوقت ووجب عليه الأداء قبل الزمن الذى ضمن فيه الفوات وإلا كان أثماً .

أما الواجب الموسع الذى وقته العمر كله كالحج ، فللمكلف جواز التأخير ما لم يظن الفوات لأمر من الأمور كالمرض أو كبر السن ، والا إذا ظل يؤخر حتى مرض أو كبر كان عاصياً . ما دام كان يملك الاستطاعة (٢) .

(١) روضة الناظر وجنة المناظر بشرح نزهة خاطر العاطر ١٠٠/١ .

(٢) مذكرة أصول الفقه للشيخ زهير (١١٢/١) .

فروع فقيه على هذه المسألة :

- ١ - ما حكم من أخر في الواجب الموسع عن أول الوقت أو وسطه وكان يظن أنه سيموت عقب ما يسعه منه ، هل يعصى بالتأخير ؟
الحكم نه يكون عاصياً بهذا التأخير اتفاقاً ، لظنه فوات الواجب عليه بذلك .
- ٢ - ما الحكم لو تخلف ظنه وعاش ثم فعل الواجب في وقته الموسع .
الذي عليه الجمهور : أنه إذا عاش وفعل الواجب في وقته الموسع ، يكون هذا أداء لوقوعه في وقته المقدر له شرعاً .
ومذهب البعض منهم البلاقلاني : الى أن فعله يعد قضاء ، لانه وقع بعد الوقت الذي تضيق عليه بظنه .
وأرى أن مذهب الجمهور هو الصواب ، حيث لا عبرة بظن بان خطؤه . والله أعلم .
- ٣ - ما الحكم لو أخر الأداء مع ظن السلامة من الموت ثم مات قبل الفعل في الوقت الموسع ، هل يعد عاصياً ؟
قيل : يكون عاصياً ، لأن جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة .
وأرى أنه لا يعد عاصياً ، لأن التأخير جائز له عملاً بظنه ، والموت لا اختيار له فيه .
- ٤ - ما الحكم لو أخر ما وقته العمر كله ؟
يجوز للمكلف تأخير الفعل من غير توقيت بزمان ، ما لم يظن الفوات لمرض أو لكبر سن لا يستطيع معهما الفعل .
فإن خاف الفوات لسبب من الأسباب كالمرض أو الكبر وجب عليه الاتيان بالفعل فوراً قبل ذلك الزمن الذي يتوقع فيه الفوات .
فإن أخر حتى مرض أو كبر ولم يستطيع الأداء كان عاصياً بالتأخير لظنه فوات الواجب .
ولكن ما الحكم لو ظن الفوات للموت ، ولكنه عاش وفعل بعد أن أخر الأداء مع ظنه الفوات .
على مذهب الجمهور : يكون ما فعله أداء لفعله في الوقت المقدر شرعاً .
وقيل : إنه يكون قضاء .

وأرى أنه لا عبرة بظن يان خطؤه ويكون فعله هذا أداء .
ويلاحظ أن الشافعية جوزوا في هذه المسألة التأخير مطلقاً ، ولا يرون ظن كبر السن
وجها يصلح للمفاضلة بين الشيخ والشاب (١) .
ولكن ما الحكم اذا لم يظن الفوات لمرض أو لكبر سن وآخر ، ثم مات فجأة قبل أن
يفعل هل يائثم ؟
ذهب الجمهور الى القول بتأثيمه ، لتركه الواجب من غير عذر . وترك الواجب من
غير عذر يوجب العصيان ، وإلا لما تحقق الوجوب بالنسبة إليه .
وذهب البعض من العلماء الى القول : بأنه لا يعد عاصياً ، لأن التأخير جائز له ،
وعدم الاتيان بالفعل معذور فيه لمفاجأة الموت له من غير توقع ، فمثل هذا لا يائثم ،
ولا ينافي هذا كون الفعل واجباً (٢) .
وأرى :

أن مثل هذا لا يعد عاصياً لأنه أخر ما وقته موسعاً فالتأخير كان جائزاً له ، وهو قد
أخر دون فوات الواجب ، والقول بأنه أخر وترك الواجب دون عذر يمكن رده بأن
الموت نفسه الذي فاجأه يعد عذراً له في ترك الواجب ، والله أعلم .

هـ - وجوب الصلاة في أول الوقت :

الذي عليه الشافعي رضي الله عنه : أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً من
أول الوقت إلى آخره .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الا في آخر الوقت ، والأداء قبله يقع تعجيلاً أو نفلاً ثم
ينقلب فرضاً .

وعلى هذا :

فالصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا تلزمه الإعادته عند الشافعي ،
ولكن عند أبي حنيفة يلزمه الإعادة (٣) .

والله أعلم

(١) نهاية السؤل مع شرح البديهي (١٢٣/١) مذكرة الشيخ زهير (١١٢/١) التقرير والتحبير (١٢٣/٢)

وشرح مختصر المنتهى (٢٤٣/١) وأصول السرخسي (٢٩/١) .

(٢) المحصول (٣٠٥/١/١) وتخريج الفروع على الأصول (٣٢/٣٢) .

(٣) انظر تخريج الفروع (٢٢) .

المسألة الرابعة

مقدمة الواجب (١)

التمهيد :

هذه المسألة قد عبر عنها البعض : بأن إيجاب الشيء يقتضى إيجاب ما يتوقف عليه وعبر عنها البعض بقوله : ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب (٢) .

المراد بمقدمة الواجب :

الأمور الخارجة عن ماهيته، التي يتوقف عليها وجود تلك الماهية، وهى ثلاثة أشياء :

الجزء - الشرط - السبب

أما الجزء فغير مراد هنا ، لأنه داخل ضمن الأمر بالكل .

وكل من السبب والشرط إما مقدورا للمكلف ، وإما غير مقدور له .

والنزاع إنما هو فى الأسباب والشروط المقدورة للمكلف :

وحقيقتها : هى كل ما يتوقف عليها وجوب الواجب . سواء كانت المقدمة : شرطاً ،

أو سبباً ، وسواء كان كل منهما شرعياً أو عقلياً أو عادياً .

فالشرط الشرعى : كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواجبة .

والشرط العقلى : كترك القعود للقيام الواجب .

والشرط العادى : كفسل جزء من الرأس فى الوضوء .

أما السبب الشرعى : فكألاستطاعه بالنسبة للحج .

والسبب العقلى : كالنظر للمعرفة الواجبة .

(١) هذه المسألة قد تكلم عنها الأصوليون ، ولكن قد جعلها البعض تنبيهاً ، وجعلها البعض الآخر تقسيماً ،

وجعلها آخرون فرعاً ولكل وجهة .

فالتنبيه : هو ما نبيه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال . والذي جعل هذه المسألة تنبيهاً : أراد أن لا يغفل

الناظر عنها فجعلها هكذا فكأنه قال للناظر : تفتن وتنبيه ، ومن هؤلاء القاضى البيضاوى . وأما التقسيم

فمدلوله : إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة ، وهى كذلك . وممن جعلها كذلك صاحب الحاصل .

وأما الفرع فالمراد منه : أن يكون مندرجاً تحت أصل كلى ، وممن جعلها كذلك الإمام الرازى ، انظر نهاية

السؤل مع شرح البيخشى ج ١ ص (١٢٥) .

(٢) الإحكام للامدى (٨٢/١) .

والسبب العادى : كضرب العنق للقتل الواجب (١) .

محل النزاع فى المسألة : لبيان محل النزاع فى المسألة أقول : إن ما لا يتم الواجب الابه نوعان :

النوع الاول : ما يتوقف عليه وجوب الواجب ، وهذا لا يجب إجماعاً ، سواء كان سبباً ، أو شرطاً ، أو انتفاء مانع .

فالسبب كالنصاب ، فانه يتوقف عليه وجوب الزكاة ، فلا يجب على المكلف تحصيله لتجب عليه الزكاة .

والشرط : كالإقامة ، فهى شرط لوجوب أداء الصوم ، ولا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر ليجب عليه فعل الصوم .

والمانع : كالدين : فانه لا يجب على المكلف نفيه لتجنب الزكاة .

وهذا النوع لانزاع فيه بين العلماء ، بل هو محل اتفاق فى عدم إيجابه .

وهذا النوع هو المعبر عنه : بمقدمة الوجوب .

(١) الواجب يتوقف على سببه وشرطه ، كما يتوقف على ركنه وجزئه .

فالشرط : وما يلزم من عدمه عدم المشروط ، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه لذاته ، والشرط : أن كان منشأ الشرع فهو شرعى ، وأن كان العقل فهو عقلى ، وأن كان العادة فهو عادى . فالطهارة مثلاً بالنسبة للصلاة : عدمها يستلزم عدم صحة الصلاة ، ولكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها أما السبب : فهو ما يلزم من وجوده وجود المسبب ومن عدمه عدم المسبب ، فهو يؤثر بطرفى الوجود والعدم بخلاف الشرط ، فانه يؤثر من جهة العدم .

وتأثير السبب فى المسبب : أن كان من جهة الشرع فهو شرعى ، وأن كان من جهة العقل فهو عقلى ، وأن كان من جهة العادة فهو عادى .

أما الركن : فهو ما يلزم من عدمه العدم ، ومن وجوده الوجود ، وكونه داخلاً فى الماهية فهو يخالف السبب من حيث أن السبب خارج عن الماهية أما الركن فهو داخل فيها .

ويتفق الركن مع السبب من حيث تأثير كل منهما بطرفى الوجود والعدم وقد اتفق الأصوليون : على أن وجوب الشيء إذا كان مقيداً بشرط أو سبب فإن المكلف لا يجب عليه تحصيل الشرط ولا تحصيل السبب لكى يكون مكلفاً بذلك الشيء فلو قال الشارع مثلاً - إن ملكك النصاب فقد أوجبت عليك الزكاة فانه لا يجب على المكلف تحصيل ملك النصاب ليتحقق إيجاب الزكاة .

أما وجوب الشيء إذا كان مطلقاً غير مقيد بشرط أو سبب مثل الصلاة فوجودها صحيحة بتوقف على شروط صحتها . وغير ذلك فهذا هو محل الخلاف .

انظر : شرح الكوكب المنير (٢٥٨/١) ، والابهاج (٦٩/١) ، وسلم الوصول للمطيعى (١٩٨/١) .

النوع الثانى : وهو ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ، وهذا النوع هو المعبر عنه بمقدمة الوجود .

فهى : كل ما يتوقف عليها وجود الواجب بالشكل الشرعى الذى طلبه الشارع ، والذى اذا تحقق برئت ذمة المكلف منه ، كالأسباب والشروط . وهذا النوع هو محل الكلام .

وحاصل هذا :

أن الفعل : قد يعلق على شىء معين ، كتعليق وجوب الحج على الاستطاعة فى قوله تعالى ﴿ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١) ، وتعليق وجوب الظهر على الزوال فى قوله تعالى ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ ﴾ (٢) ، وتعليق وجوب العبادات من صوم وصلاة وزكاة وحج على البلوغ والعقل .

فالفعل هنا يسقط بعدم تحقق أو بتعذر ما علق عليه قبل وجوده .

فطلب الحج مثلاً - هنا مشروط بالاستطاعة ، فلا يتناول من لا استطاعة له .

وهذا بالاتفاق ، فوجوب الشئ اذا جاء معلقاً بشرط أو سبب فالمكلف لا يجب عليه تحصيل الشرط أو السبب .

- وقد لا يعلق الفعل على شىء معين : بأن يرد الأمر مطلقاً ، كالصلاة بالنسبة الى الطهارة ، فمع أن الصلاة متوقفة صحتها شرعاً على الطهارة إلا أن الامر لما ورد بالصلاة ورد مطلقاً كما فى قوله تعالى ، ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ ﴾ فوجوبها لم يعلق على تحقيق الطهارة أولاً ، ولكن الطهارة توصف بالوجوب عند وجوب الصلاة بالدليل الآخر وهو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (٣) .

فإيجاب الصلاة إيجاب لما يصير به الفعل صلاة ، فالوجوب مطلق ، لأنه لم يعلق

على شىء معين .

(١) سورة آل عمران ، الآية رقم ٩٧ .

(٢) سورة الإسراء ، الآية رقم ٧٨ .

(٣) سورة المائدة ، الآية رقم ٦ .

والخلاف بين الأصوليين : إنما هو فى الأمر المطلق عن التقييد ، فوجوب الشئ إذا كان مطلقا غير مقيد بشرط ولا سبب ، ولكن وجود هذا الشئ فى الخارج يتوقف على شرط أو سبب .

مثل الصلاة : فوجودها صحيحة يتوقف على شروط صحتها من طهارة ، واستقبال القبلة وستر للعورة ، والزكاة يتوقف وجودها على فرز المال وغير ذلك .

وقد اختلف العلماء : فى الخطاب الذى دل على وجوب الشئ هل يكون - أيضاً - دالاً على وجوب ما يتوقف عليه ذلك الشئ من حيث الوجود - وهل ما يعرف بمقدمة الوجود - أولاً . ويكون وجوبه مستفاداً من الدليل الذى دل عليه استقلالاً ؟

فى هذا مذاهب للعلماء :

- المذهب الأول :

وهو لجمهور الأصوليين ، منهم الآمدى ، والشيرازى والقاضى البيضاوى ، والإمام الرازى وأتباعه ، وهؤلاء ذهبوا الى أن الخطاب الدال على وجوب الشئ يدل أيضاً على وجوب ما يتوقف وجوده عليه مطلقاً ، بمعنى أن التكليف بالشئ يدل على التكليف بما لا يتم الشئ إلا به ، سواء كان ما يتوقف عليه وجود الشئ سبباً أو شرطاً ، وسواء كان السبب شرعياً أو عقلياً أو عادياً ، وكذلك الشرط سواء كان شرعياً أو عقلياً أو عادياً .

غير أن دلالة الخطاب على وجوب الشئ دلالة مطابقة ، ودلالته على وجوب مقدماته دلالة التزاميه (١) .

(١) كلمة "دلالة" تأتى بفتح الدال ، وكسرهما ، وضمها ، إلا أن الفتح أولى والفعل "دل" قد جاء فى اللغة بمعنى متعددة منها :

أ - بمعنى "أبان" ، والدلالة : إبانة الشئ بأمارة تعلمها ، مثل قولهم : دل فلان فلانا على الطريق ، أى بينه له .

ب - "دل" بمعنى هدى وأرشد ، وقد جاء فى لسان العرب : قوله "دل فلانه اذا هدى" ومنه قوله ﷺ : " الدال على الخير كفاعله " ، والحديث أخرجه مسلم وأحمد والترمذى ، فتكون الدلالة فى اللغة بمعنى " الإبانة والهداية والإرشاد .

انظر : الحديث فى كشف الخفاء للعجلونى ج ١ ص ٤٨٠ .

وانظر : لسان العرب ج ١١ ص ٢٤٨ ، والصباح المنير ج ١ ص ٢١٢ .

وأما معنى الدلالة فى الاصطلاح فقد قيل : هى كون الشئ بحالة يلزم من العلم به العلم بشئ آخر ، وهذا تعريف شامل للدلالة اللفظية ، والدلالة غير اللفظية . فالدلالة اللفظية هى : كون اللفظ بحيث إذا اطلق =

وبذلك يكون الخطاب دالاً على شيئين : أحدهما بطريق المطابقة ، وهو وجوب الشيء وثانيهما بطريق الالتزام وهو وجوب ما يتوقف ذلك الشيء عليه من حيث الوجود^(١) .

- المذهب الثاني :

وينسب للواقفية وهو : ان الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على وجوب ما يتوقف عليه الشيء إذا كان سبباً فقط سواء كان السبب شرعياً أو عقلياً ، أو عادياً ، أما إذا كان شرطاً فالخطاب الدال على إيجاب الشيء لا يدل على إيجابه مطلقاً ، بمعنى أن المقدمة إذا كانت سبباً فتجب مطلقاً ، وأما إذا كانت شرطاً فلا تكون واجبة^(٢) .

- المذهب الثالث :

أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على إيجاب ما يتوقف عليه إذا كان شرطاً شرعياً ، ولا يدل على إيجاب غيره من السبب مطلقاً ، أو الشرط العقلي والعادي . وهذا المذهب لامام الحرمين .

= فهم منه المعنى . أو هي : كون اللفظ متى أطلق فهم منه المعنى عند العلم بالوضع ، أما الدلالة غير اللفظية فهي : كدلالة الأثر على المؤثر ، والسبب على وجود سببه . هذا : والدلالة اللفظية تنقسم الى ثلاثة أقسام :

- ١ - دلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له ، كدلالة الانسان على الحيوان الناطق وسميت مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى أي أن المعنى لا يزيد على اللفظ ولا يزيد اللفظ على المعنى .
- ب- دلالة التضمن : وهي عبارة عن دلالة اللفظ على جزء المعنى أي على جزء المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الانسان على الحيوان فقط ، أو الناطق فقط ، وتسمى بالدلالة التضمنية .
- ج- دلالة الالتزام : وهي دلالة اللفظ على أمر خارج لازم لمعناه ، وسميت بذلك لوجود التلازم بين الخارج والمعنى .

كدلالة الاسد على الشجاعة ، والأبوة على البنوة ، والعلم على العلوم .
انظر : الإحكام للامدى (٢٨٣/١) ط دار المعارف ، وانظر الإبهاج شرح المنهاج (٢٢٩/١) ، وانظر حاشية العطار في المنطق ص ٤١ .

(١) انظر الإبهاج (٧٠/١) ، والمحصول (٢١٧/٢/١) ، واللمع (١٠) ، وشرح الكوكب المنير (٣٥٩/١) والعده لأبي يعلى (٣٢١/١) ، والإحكام للامدى (٨٣/١) ط صبيح ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٢١/١) ، وتيسير التحرير (٢١٥/٢) .

(٢) انظر المراجع السابقة ، وانظر رفع الحاجب (١٢٩/١) ، وسلم الوصول للمطيعي (١٩٩/١) .

- المذهب الرابع :

هو أن الخطاب الدال على إيجاب الشئ لا يدل على إيجاب مايتوقف الشئ عليه مطلقاً ، أى سواء كان مايتوقف الشئ عليه سبباً أو شرطاً ، وسواء كان كل منهما شرعياً ، أو عقلياً ، أو عادياً (١) .

الأدلة ومناقشتها

أولاً : أدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور :

استدل الجمهور على وجوب المقدمة مطلقاً من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : لو كان المشروط مكلّفاً به دون الشرط ، لجاز ترك الشرط ، ولو جاز ترك الشرط للزم منه جواز ترك المشروط ، حيث ان انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء المشروط .

وبهذا يلزم كون المشروط جائز الترك ، وواجب الفعل ، مما يلزم منه الجمع بين النقضين ، وهذا محال .

لذا فإن التكليف بالمشروط يلزم منه التكليف بالشرط ، أى موجباً له ، وإذا كان كذلك فى الشرط فيكون فى السبب أولى ، حيث إن من قال بوجوب الشرط قال بوجوب السبب .

فلامعنى للتوصل للواجب إلا بالاثنيان بمايتوقف عليه من شرط أو سبب .

الوجه الثانى : ان الشرط يجب بوجوب المشروط ، وإلا امتنع التكليف بفعل المشروط حيث ان فعل المشروط فى حال عدم الشرط مستحيل ، لأنه يجعل الشرط غير شرط ، فمن كلف فى حال عدم الشرط بفعل المشروط كان كمن كلف بأن يوجد الصلاة الصبيحة بدون الطهارة ، وهذا غير ممكن . فوقوع الشئ فى حال عدم مايتوقف عليه محال .

وبهذا لزم القول : بأن الخطاب الدال على وجوب الشئ يدل على إيجاب مايتوقف عليه الشئ من شرط ، وما قيل فى الشرط يقال فى السبب أيضاً حيث أن السبب ألصق بالسبب من الشرط بالمشروط .

(١) انظر حاشية العطار (٢٢٧/١) ، وشرح الكوكب المنير (٣٥٩/١) ، وغاية الوصول للانصارى (٢٩) ،

وسلم للوصول للمطيعى (٢٠٠/١) ، وشرح المحلى على جمع الجوامع (٩٢/١) .

الوجه الثالث : ان الاجماع من الأئمة قد انعقد على القول بوجوب تحصيل ماأوجبه الشارع ، وتحصيل ماأوجبه الشارع إنما يكون بالإتيان بالأمور التي تؤدي الى تحصيل ماأوجبه الشارع سواء كانت هذه الأشياء التي تمكن من الاتيان بالواجب أسباباً أو شروطاً (١) .

ثانياً : أدلة المذهب الثاني :

القائلون بوجوب المقدمة إذا كانت سبباً فقط .

قد استند هؤلاء إلى : أن ارتباط الشيء بسببه أقوى من ارتباطه بشرطه ، حيث إن السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدم ، أما الشرط فيؤثر بطرف العدم فقط ، فارتباط السبب بالسبب أقوى وأشد من ارتباط الشرط بالمشروط .

لذا فإن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على إيجاب ماارتبط به ارتباطاً قوياً وهو السبب ، ولايدل على ماעדاه .

وقد أجيب عن هذا : بأن الخطاب الذي ورد بإيجاب الشيء لاتعرض فيه للسبب وللشرط ، فيكون كل من الشرط والسبب متساويين بالنسبة للخطاب ، لذا فإن القول بإيجاب السبب دون الشرط يعد ترجيحاً لأحدهما على الآخر بلا مرجح ، وترجيح أحد المتساويين على الآخر دون مرجح باطل (٢) .

ثالثاً : أدلة المذهب الثالث :

القائلون بوجوب المقدمة إذا كانت شرطاً شرعياً فقط .

ذهب هؤلاء إلى : أن الشرط الشرعي - كالوضوء للصلاة - انما عرفت شرطيته من الشارع ، فعدم ايجابه بالخطاب الموجب للمشروط يؤدي الى غفلة المكلف عنه ، وعدم التفاته إليه ، وهذا يؤدي إلى تركه ، وفي تركه بطلان للمشروط ، فلزم أن يكون الخطاب الموجب للشيء موجباً لما يتوقف عليه الشيء إذا كان شرطاً شرعياً ، حتى لايفغل المكلف عنه ويتركه ، وهذا بخلاف غيره من الشرط العقلي والعادي فإنه لا حاجة إلى قصدهما

(١) انظر الاحكام للأمدى (٨٤/١) ، نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر ج ١ (١٠٨/١) ، وبغية المحتاج ص (١١٦ ، ١١٧) ، والابهاج (٧١/١) .

(٢) نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر (١٠٨/١) ، والإحكام للأمدى (٨٤/١) ، ومذكرة أصول الفقه للشيخ زهير ، وسلم الوصول للمطيعي (١٩٩/١) .

بالطلب ، لمعرفة شرطيتهما بالعقل والعادة ، فالعقل يعتبر مذكراً للشرط العقلي ، والعادة المتكررة تعتبر مذكراً للشرط العادي .

وقد أجيب عن هذا :

بأن هذا مردود بالسبب الشرعي - أيضاً - حيث عرفت سببته من الشرع كذلك ، فكان عليكم القول بالسبب الشرعي كما تقولون بالشرط الشرعي ، وحيث إنكم قلتم بالشرط الشرعي فقط فقد نقض دليلكم ولم يثبت لكم ماقلتموه . والله أعلم (١) .

رابعاً : أدلة المذهب الرابع :

القائلون بأن الخطاب الدال على إيجاب الشيء لا يدل على إيجاب مايتوقف الشيء عليه مطلقاً ، سواء كان سبباً أو شرطاً .

وقد استند هؤلاء :

إلى أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء لا دلالة فيه على إيجاب مايتوقف عليه من سبب أو شرط ، لا مطابقة ولا تضمناً ولا التزاماً ، فاثبات لشيء مثل هذا اثبات لشيء لم يقتضه الخطاب فيكون باطلاً .

ويمكن أن يجاب عن هذا :

بأن اجماع الأمة قد انعقد على اطلاق القول بموجب تحصيل ماأوجبه الشارع ، وتحصيله إنما يكون بتحصيل الأمور الممكنة من الاتيان به .

وقد قال الأمدى فى هذه المسألة : "وبالجملة فالمسألة وعرة ، والطرق ضيقة فليقع بمثل هذا فى هذا المضيق " (٢) .

فائدة :

مايتوقف عليه وجود الشيء قسمان :

أحدهما : مايتوقف عليه أصل وجود الشيء ، سواء من جهة الشرع ، كالطهارة

(١) انظر شرح المحلى على جمع الجوامع (٩٣/١) ، وشرح الكوكب المنير (٢٥٩/١) ، وحاشية العطار

(٢٢٧/١) ، وغاية الوصول للأنصارى ص (٢٩) ، ونهاية السؤل مع شرح البدخشى (١٣٦/١) ط صبيح

، وأصول الفقه للخضرى (٥١) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٢٤/١) .

(٢) انظر الاحكام للامدى (٨٤/١) ط محمد على صبيح ، وانظر مناهج العقول (٩٦/١) ، ومسلم الثبوت

(٩٥/١) ، وتيسير التحرير (٢١٥//٢) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٢٤/١) .

بالنسبة للصلاة ، فإن الصلاة يتوقف وجودها فى الخارج صحيحة على الطهارة ، وهذا التوقف إنما هو من جهة الشرع ، لأن العقل لا دخل له فى ذلك ، وسواء من جهة العقل مثل قطع المسافة من المكان الذى يوجد فيه الشخص الى مكة لأداء الحج ، فإن أداء الحج يتوقف على قطع هذه المسافة ، وهذا التوقف إنما علم من العقل .

ثانيهما : ما يتوقف عليه العلم بوجود الشئ ، ولكن لا يتوقف عليه أصل وجوده ، كأن يترك المكلف صلاة من الخمس ونسى عينها فلم يدر أهى الظهر أم العصر ، أم المغرب ، أم العشاء ، أم الصبح .

فعلى هذا الشخص الاتيان بجميع الصلوات الخمس حتى يتيقن من الاتيان بالصلاة التى نسى عينها .

فالعلم بوجودها لا يتأتى إلا بالاتيان بالخمس ، فالواجب عليه صلاة واحدة وهى التى تركها ولكن العلم بحصولها يتوقف على الاتيان بالأربعة فالأربعة يتوقف عليها الاتيان بالصلاة المتروكة من حيث العلم بها لا من حيث أصل وجودها ، لأن وجودها قد يحصل بأول صلاة يفعلها حيث من الجائز أن تكون هى المتروكة .

والله أعلم

فروع فقهية على مقدمة الواجب

الفرع الأول

في حالة اختلاط الزوجه بامرأة أجنبية

وهذا : كما لو تم عقد الزواج لرجل على امرأة لم يرها ، ولم توصف له وصفاً يميزها عن غيرها ، ثم اختلطت تلك الزوجة بامرأة أجنبية .
في هذه الحالة يحرم على الزوج وطئهما معا .
أما حرمة وطء الزوجة فلا شبتهاها بالأجنبية .
ووجه التفريع هنا :

أن الكف عن وطء الأجنبية واجب ، ولا يحصل العلم بهذا الواجب الا بالكف عن وطء الزوجة ، فكان الكف عن وطء الزوجة واجباً ، لتوقف العلم بالواجب عليه .
فيكون الكف عن وطء الأجنبية واجباً أصلياً ، والكف عن وطء الزوجة لتوقف الواجب عليه ، ولذلك وجب الكف عن وطئهما معاً (١) ... **والله أعلم**

الفرع الثاني

في حالة اشتباه ميتة بمذكاه

في هذه الحالة تحرم الميتة والمذكاة .

أما حرمة الميتة فبالأصالة لعله الموت ، وأما حرمة المذكاة فللاشتباه فتحرم بعله الاشتباه .

ووجه التفريع :

هو أن المحرم بالأصالة يجب اجتنابه ، ولا يتم اجتنابه الا باجتنب ما اشتبه به ، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فوجب اجتنابهما معاً .
وذهب قوم الى القول : بأن المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها .

وقد أجاب صاحب روضة الناظر عن هذا بقوله : " وهذا متناقض ، اذ ليس الحل

(١) انظر نهاية السؤل مع شرح البديخشى ج ١ ص ١٢٦ ، ونزعة خاطر العاطر شرح روضة الناظر ج ١ ص ١١٠ ، وحاشية العطار ج ١ ص ٢٢٢ ، وسلم الوصول للمطيعي ج ١ ص ٢١٢ ، وانظر اصول الفقه للشيخ زهير رحمة الله ج ١ ص ١٢٦ .

والحرمة وصفاً ذاتياً لهما ، بل هو متعلق بالفعل ، فاذا حرم فعل الاكل فيها فأى معنى لقولنا : هى حلال " (١) .

الفرع الثالث

فى حالة ما اذا قال الرجل لزوجتيه : احداكما طالق

فذهب بعض العلماء - واختاره القاضى البيضاوى - الى القول : بأن الطلاق يقع على واحدة منهما لا بعينها ، ويكون الزوج مخيراً فى تحقيق الطلاق فى واحدة منهما ، ولذلك فانهما يحرمان جميعاً حتى يتم البيان بتعيين احدهما ، حيث إن كل واحدة منهما تكون محتملة للحرمة بالطلاق ، ومحتملة للحل بعدم الطلاق ، ولكن نظراً لتغليب جانب الحرمة على جانب الحل ، تقدم الحظر على الإباحة (٢) ، فانه يجب الكف عن وطنهما معاً .

ووجه التفريع هنا :

قيل : إن احدى الزوجتين أصبحت محرمة والأخرى حلال ولكن لا يعلم أيهما حلال فيجب الكف عن وطنهما معاً ، حيث لاسبيل لاجتناب المحرم إلا بهذا .
وقد استبعد البعض تفريع هذا على مقدمة الواجب ، لأن أحد الواجبين لابد أن يكون واجباً باعتبار الأصل ، ويكون هذا الواجب الأصلي متوقفاً على الواجب الآخر الذى هو ليس واجباً بطريق الأصل ولكن لتوقف الأصلي عليه ، حيث إن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً .

أما الفرع هذا ففيه : المرأتان متساويتان فى وجوب الكف عن وطنهما معاً ، لاحتمال وقوع الطلاق فى كل منهما (٣) .

وأقول : إن المكلف فى الفرعين السابقين كان عاجزاً عن إزالة التحريم فى أحدهما لاستباه المحرم بالمباح .

(١) روضة الناظر وجنة المناظر ج ١ ص ١١٠ .

(٢) انما يقدم الحظر على الإباحة لقول الرسول ﷺ " ما اجتمع الحلال والحرام الا وقد غلب الحرام الجلال " ، ومن هذا الحديث كانت القاعدة الفقهية " اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام " ، انظر الحديث مع القاعدة الفقهية فى الأشباه والنظائر لابن السبكي ص (١١٧) .

(٣) شرح الاسنوى ج ١ ص ١٢٨ .

أما فى الفرع الذى معنا فالزوج - هنا - قادر على إزالة الاستتباب بإيقاع الطلاق فى واحدة بتعيينها ، وتبقى الأخرى مباحة . فلا وجه للتفريع اذا .
وذهب البعض الآخر من العلماء منهم الامام الرازى إلى القول بأن الطلاق لا يقع على واحدة منهما ، ولذلك يباح له وطئهما .
واستند فى هذا : إلى أن الطلاق لفظ معين ، والمعين لا يقع الا فى معين ، لأن غير المعين لا يصلح أن يكون محلا للمعين .
وحيث إن الزوج لم يعين فإنه لم يقع منه طلاق ، فبقيت الاباحة ، واعترض على الرازى فى هذا : بأن محل الطلاق معين عند الله تعالى ، وهى من سعيها الزوج للطلاق وعدم معرفة من وقع عليها الطلاقا انما هو بالنسبة لعلمنا نحن ، اما علم الله تعالى فقد وسع كل شئ علما . ومادام كذلك فانه يحرم على الزوج وطئهما حتى يتم تعيين من يقع فيها الطلاق وأجاب الامام الرازى عن هذا :
بأن الله تعالى يعلم من سعيها الزوج فى المستقبل فيعلم بأن فلانا سيعين فلانه للطلاق ، ويعلم ما حصل فى الماضى وما حصل فى الحال .
فيكون لفظ الطلاق عند صدوره واقعا على غير معين فيكون لغوا (١) .

(١) المحصول (٢٣٨/١) هذا : وأرى أن ما حصل من اعتراض على الرازى وما حصل من جواب للرازى : انما هو خروج بالمسألة عن محلها حيث ان الكلام بالنسبة لما هو واقع وما وقع من المكلف أو بمعنى آخر فان الكلام فيما هو محرم ، وما هو مباح وهذا من متعلقات الحكم ، فالحكم خطاب من الله ويعد تلبس المكلف بالفعل ، فان الفعل من العبد يوصف بكونه محرما أو مباحا ، فالكلام فيما هو حصل ووقع من المكلف ، وما كان من ردود انما هى فلسفة دقيقة لا بأس فى معرفتها ، والله أعلم .

الفرع الرابع

فى الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود

محل النزاع :

لبيان محل النزاع فى هذا الفرع (أو فى هذه المسألة) أقول إن الواجب : إما أن يكون مقدراً بقدر معين ، مثل غسل الوجه والرجلين ، واليدين إلى المرفقين . وهذا النوع إذا توقف وجوده أو العلم بوجوده على شئ فإن هذا الشئ الذى توقف عليه يكون واجباً ، وهذا بالاتفاق ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً . وأما أن يكون الواجب غير مقدر بقدر معين ، كالطمأنينة فى الركوع والسجود ، ومدة القيام والقعود ، ومسح الرأس . فالواجب الذى لم يقدر بمقدر معين قد اختلف العلماء فيما زاد فيه عن الواجب على قولين :

القول الأول :

واليه ذهب القاضى الباقلانى ومن تبعه فقالوا : إن هذا الزائد يكون واجباً ، لأن الواجب قد تأدى بالكل ، وما زاد على القدر الذى يسقط به الفرض لا يمكن تمييزه ، حيث أن كل جزء من الأجزاء التى تأتى بها الواجب يصلح لآداء الواجب ، فيكون الامتثال قد حصل بالكل ، حيث إن نسبة سقوط الفرض إلى بعض الأجزاء دون البعض الآخر يكون ترجيحاً بلامرجه ، ولما كان الكل من حيث هو كل لا يجوز تركه ، فتكون حقيقة الواجب منطبقة على الزائد ، فيكون الزائد واجباً .

ووجه التفريع هنا : هو أن هذه الزيادة تعتبر مقدمة للعلم بحصول الواجب ، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً (١) . والله أعلم .

القول الثانى :

أن هذا الزائد على الواجب الذى لا يقدر بقدر معين لا يكون واجباً ، لأنه يجوز تركه وما جاز تركه لا يكون واجباً ، وقد اختار هذا القول القاضى البيضاوى . وقد اعتبر القاضى البيضاوى هذا تفريعاً على مفهوم القاعدة لآعلى منطوقها ، حيث إن ما يتوقف عليه الواجب من حيث وجوبه يكون واجباً .

(١) انظر نهاية السؤل (١٤٠/١) ، ونزهة خاطر العاطر شرح روضة الناظر (١١١/١) .

وهذا له منطوق ، وله مفهوم ، فمنطوقه هو وجوب مايتوقف الواجب عليه ، ومفهومه عدم وجوب ما لايتوقف الواجب عليه .

ولما كان الزائد على الواجب الذى لم يقدر بقدر معين لايتوقف الواجب عليه لامن حيث أصل وجوده ، ولامن حيث العلم بوجوده ، فلا يكون واجباً (١) .

وأرى :

أن الكل يقع واجباً ، حيث إن هذا القدر الذى يوصف بالزيادة لايمكن أن ينفك عن القدر الذى يتأدى به الواجب ، ولايمكن تعمييزه ، فيكون جزءاً كغيره من الأجزاء التى يسقط بها الفرض ، فيكون الكل واجباً ، ويكون الزائد مقدمة للعلم بحصول الواجب .

والله أعلم

(١) نهاية السؤل المرجع السابق ، وروضة الناظر فى المرجع السابق والمحصل (٢٢٠/٢/١) ، والابهاج

(٧٤/١) ، وسلم الوصول للمطيعى (٢١٨/١) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٢٠/١) .

المسألة الخامسة

وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده (١)

محل النزاع في المسألة :

اختلف العلماء في الأمر الذي ورد للإيجاب هل يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام أم لا يدل عليه أصلاً لاتضمننا ولا التزاماً .

مذاهب العلماء في المسألة :

المذهب الأول : الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده ، سواء كان الضد واحداً ، كالأمر بالإيمان ، فإنه يكون نهياً عن الكفر ، أو كان الضد غير واحد ، كالأمر بالقيام ، فهو نهى عن القعود ، والركوع والسجود وغير ذلك .

(١) هذه المسألة عبر عنها البعض بقوله : " الأمر بالشيء نهى عن ضده " وعبر عنها البعض بقوله : " وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه " ويبدو أن لكل وجهته فيما قصده من تعبير :

فمن عبر عن المسألة بقوله : " الأمر بالشيء نهى عن ضده " ، نظر إلى أن صيغة " افعل " التي وضعت للأمر إنما هي تفيد الوجوب في حالة عدم وجود القرينة التي تصرفها إلى غيره من الذنب وغيره ، وتفيد الذنب في حالة وجود القرينة الصارفة لها عن الوجوب إلى الذنب والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة ، وبذلك يكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده وهو التحريم إن كان الأمر للذنب ، فلعل من عبر عن المسألة بهذا التعبير قصد أن الأمر يشمل الإيجاب والذنب والنهي يشمل التحريم والكراهة . فقال : " الأمر بالشيء نهى عن ضده " ليشمل التعبيرين ، **والله أعلم**

ومن عبر عن المسألة بقول : " وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه " رأى أن الوجوب كما يستفاد من صيغة " افعل " يستفاد من غيرها كالقياس وفعل الرسول ﷺ فالتعبير " بوجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه " فيه بيان لحكم النقيض في الوجوب مطلقاً سواء استفيد من الصيغة أو من غيرها . وهذا أولى من قول البعض : " وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده " ، لأنه ليس فيه بيان لحكم الضد في الوجوب المستفاد من غير الصيغة كالقياس وفعل الرسول ﷺ ، لأن الأمر خاص بصيغة الطلب ولا يستعمل في غيرها إلا مجازاً .

هذا والنقيضان : هما الأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي ، لا يجتمعان ولا يرتفعان ، مثل الوجود وعدم الوجود والقعود وعدم القعود .

أما الضدان : فهما الأمران الوجوديان الذي لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض فانهما لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان ويحل غيرهما .

ومن عبر بال ضد : رأى أن نقيض الواجب منهى عنه باتفاق العلماء ، لأن الأمر بالشيء يدل على شيئين ، أحدهما : طلبه ، وثانيهما : المنع من تركه ، والمنع من الترك هو النهي عن الترك ، والترك هو النقيض **والله أعلم** انظر : نهاية السؤل مع شرح البدخشى (١/١٤٢) ، ومذكرة أصول الفقه للشيخ زهير (١/١٢٣) ، وانظر الابهاج (١/٧٦) ، ومناهج العقول (١/١٠٥) ، وبغية المحتاج (١١٢) .

وهذا المذهب ينسب للقاضي الباقلاني ، وأبى الحسن الأشعري وبعض الشافعية ،
والشيرازي ، وبعض المعتزلة ، وبه قال القاضي عبد الوهاب .
وأصحاب هذا المذهب اشترطوا لكونه نهياً عن ضده : أن يكون الواجب مضيئاً ،
حيث لا يمكن الانتهاء عن الترك إلا بالاتيان بالمأمور به ، فيستحيل النهي إذا كان المأمور
به موسعاً (١) .

المذهب الثاني : الأمر بالشئ غير النهي عن ضده ، ولكن يتضمنه ويقتضيه ، وقد
ذهب إلى هذا أكثر المعتزلة ، وأبو الحسين البصري ، والامام الرازي وأتباعه ، وأكثر
أصحاب الشافعي ، وقول آخر للباقلاني ، واختاره الأمدى (٢) .

المذهب الثالث : وهو لابن هاشم وأتباعه من المعتزلة ، ومال إليه إمام الحرمين
والغزالي ، واختاره ابن الحاجب ، أن الأمر بالشئ لا يستلزم النهي عن ضده ولا يقتضيه
عقلاً (٣) .

المذهب الرابع : أن الأمر الوجوب يتضمن نقيضه فقط ، أما أمر النذب فلا يتضمن
النهي عن الضد (٤) .

الأدلة ومناقشتها

أدلة المذهب الاول :

القائلون بأن الأمر بالشئ هو نفس النهي عن ضده : استدل هؤلاء : بأن الامتناع
عن الضد من لوازم وجوب الفعل لأن الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك ،
فحرمة الضد جزء من ماهية الوجوب ، فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النهي
بالتضمن .

(١) انظر البرهان (٢٥٠/١) ، والمستصفى (٨١/١) ، ونهاية السؤل (١٤٢/١) ، وجمع الجوامع مع شرح
المحلى (٢٨٥/١) ، والمسودة (آل تبعية ص ٤٤ ، واللمع (١٠) ، وأصول الفقه للشيخ زهير ج ١ ص
١٣٤) .

(٢) انظر المراجع السابقة .

(٣) انظر البرهان (٢٥٢/١) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ، وحاشية التفتازاني (٨٥/٢) ، وجمع
الجوامع بشرح المحلى (٢٨٧/١) .

(٤) انظر نهاية السؤل (١٤٢/١) ، ومختصر المنتهى (٨٦/٢) ، والابهاج (٧٨/١) .

وقد قال القاضي عبد الوهاب مستدلاً على أن وجوب الشيء يقتضى النهى عن الضد إذا كان الوجوب مضيقاً : إن الضد متى كان منهيّاً عنه وقت الأمر بالفعل كان الاشتغال بالفعل مطلوباً على الفور ، لأن النهى يقتضى الفور ، والنهى متعلق بجميع الأضداد المفوطة للفعل ، وذلك لا يكون إلا بالاشتغال بالفعل ، وهذا لا يتحقق إلا فى الواجب المضيق (١) .

وقد رفض هذا المذهب امام الحرمين بقوله اعتراضاً على ما ذكر من أدلة : (إن هذا عرى عن التحصيل ، فإن القول القائم بالنفس الذى يعبر عنه " بالفعل " مغاير للقول الذى يعبر عنه بـ " لا تفعل " ، ومن جحد هذا سقطت مكالمته ، وعد مباحثاً ... ، وقال : وهذا القدر كاف فى إسقاط هذا المذهب) (٢) .

أدلة المذهب الثانى :

القائلون : بأن الأمر بالشيء يقتضى النهى عن الضد ويتضمنه فقط ولكنه ليس عينه .

استدل هؤلاء على مذهبهم : بأن حرمة الضد جزء من الوجوب ، فالدال على الوجوب يدل على حرمة الضد ، فلا يتم فعل المأمور به إلا بترك ضده ، وهو إما الكف عن ضده ، أو نفى ضده ، فالكف عن الضد أو نفى الضد واجب وهو معنى النهى .
فما لا يتم فعل المأمور به دون تركه يكون واجب الترك .

وقد اعترض على هذا :

بأن الموجب للشيء قد يكون غافلاً عن نقيضه ، فلا يكون النقيض منهيّاً عنه حيث إن النهى عن الشيء مشروط بتصوره ، والأمر غير متصور للنقيض .

وقد أجيب عن هذا :

بأنه على فرض القول : بأن الموجب للشيء ، قد يكون غافلاً عن نقيضه ، إلا أن هذا لا يمنع حرمة النقيض ، بدليل وجوب المقدمة (٣) .

(١) أصول الفقه للشيخ زهير (١/١٣٤) .

(٢) البرهان (١/٢٥١) .

(٣) انظر اللمع ص (١٠) ، والابهاج (١/٧٧) ، وجمع الجوامع مع شرح المحلى (١/٢٨٦) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١/١٣٣) .

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض : بأن هذا الاعتراض غير وارد فى محل النزاع لأن محل النزاع انما هو فى الضد والاعتراض قد ورد على النقيض ، حيث إن النقيضين - كما سبق أن بينا - لا يجتمعان ولا يرتفعان ، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان ، والضدان أمان وجوديان ، أما النقيضان فأحدهما وجودى والاخر عدمى ، فالقيام ، ضده الجلوس ، ونقيضه عدم القيام (١) .

أدلة المذهب الثالث :

القائلون: بأن الأمر بالشئ لا يستلزم النهى عن ضده ولا يقتضيه عقلا .
استدل هؤلاء : بأنه لو كان الأمر بالشئ نهياً عن الضد ، أو يتضمنه ما حصل هذا بدون تعقل الضد والكف عنه ، لكنه حصل ، حيث إن القطع بطلب حصول الشئ مع الذهول عن الضد والكف عنه حاصل .

وقد اعترض على هذا : بعدم التسليم بطلب حصول الفعل مع الذهول عن الضد ، وخاصة لو أريد الضد العام (٢) أى أحد الأضداد لا على التعيين ، فهذا مستلزم لتعقل الضد ، حيث ان الفعل يطلب اذا علم أن المأمور متلبس بضده العام ، والا لما طلبه (٣) .

أدلة المذهب الرابع :

القائلون : بأن أمر الوجوب يتضمن نقيضه فقط بخلاف أمر الندب فانه لا يتضمن النهى عن الضد .

استدل هؤلاء : بأن الضد فى أمر الندب لا يخرج عن أصله من الأفعال المباحة ، فلا يكون منهيأ عنها لانهى تحريم ولانهى تنزيه ، بخلاف الضد فى أمر الوجوب ، لاقتضائه الذم على الترك (٤) .

(١) انظر بغية المحتاج (١٢٢) .

(٢) الضد الخاص كالقعود بالنسبة لمن طلب القيام ، أما الضد العام : فهو أحد الأضداد لا على التعيين .

انظر : مختصر المنتهى مع شرح العوض (٨٥/٢) .

(٣) انظر جمع الجوامع وشرحه (٢٨٢/١) .

(٤) انظر : جمع الجوامع ، المرجع السابق .

نتيجة هذا الخلاف فى الفروع الفقهيّة :

تظهر ثمرة هذا الخلاف فيما اذا قال رجل لزوجته : إن خالفتى نهى فأنت طالق ، ثم أمرها بالقيام ، فقال لها قومى فجلست .

فمن ذهب الى : أن الأمر بالشئ يستلزم النهى عن ضده رأى : أن قوله لزوجته قومى فيه أمر بالقيام ، ونهى لها عن القعود فإذا قعدت تكون قد خالفت نهيه فيقع الطلاق ، حيث حصل المعلق عليه الطلاق وهو مخالفة النهى .

أما من ذهب إلى أن الأمر بالشئ لا يدل على النهى عن ضده فرأى : أن الطلاق لا يقع ، لأنه لما قال لها قومى يكون قد أمرها بالقيام فقط ولا تعرض فى هذا للنهى عن القعود ، فإذا قعدت فإنها لا تكون قد خالفت نهيه ، بل تكون قد خالفت أمره ، والطلاق لم يعلق على مخالفة الأمر وإنما علق على مخالفة النهى فقط ، ولم تخالف (١) .

فائدة :

إن الخلاف السابق بين العلماء فى أن الأمر هل يستلزم النهى عن الضد واقع بينهم - أيضاً - فى النهى :

فالنهى عن الشئ هل يستلزم وجوب ضده ؟

فى هذا أربعة أقوال للعلماء :

القول الأول : النهى عن الشئ أمر بأحد أضداد المنهى عنه ايجاباً وندباً ، حيث إن المطلوب فى النهى هو فصل الضد ، فكما لا يتم المطلوب فى الأمر الا يترك جميع أضداده ، فكذلك لا يتم المطلوب فى النهى الا بأحد أضداده .

القول الثانى : النهى عن الشئ يتضمن أمر بأحد الأضداد .

وقد نفى امام الحرمين هذين القولين الأول والثانى (٢) .

القول الثالث : النهى عن الشئ ليس أمراً بالوجوب ولا يتضمنه عقلاً لأن الضد فيه لا يخرج عن أصل الجواز .

القول الرابع : النهى عن الشئ يقتضى أن يكون فعل ضده واجباً ، إن فوت المقصود بالنهى ، وإن لم يفوته يكون فعل الضد سنة مؤكدة (٣) .

(١) انظر نهاية السؤل (١٤٤/١) ، والابهاج (٧٧/١) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٣٥/١) .

(٢) البرهان (٢٥٤/١) .

(٣) انظر : الابهاج (٨٠/١) ، والتوضيح (٢٢٣/١) .

المسألة السادسة

إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز

تمهيد :

الجواز يطلق وله ثلاثة معان :

الأول : الاذن فى الفعل ، وهو بهذا يشمل : الايجاب ، والندب ، والاباحة والكراهة .

الثانى : الاذن فى الفعل والترك ، وبهذا يشمل : الايجاب ، والندب ، والكراهة .

الثالث : التخيير بين الفعل والترك ، وهو بهذا لايشمل إلا الاباحة .

ويلحظ أن الوجوب يمكن أن يقال فى ماهيته :

هو : طلب الفعل مع المنع من الترك .

أو هو : الاذن فى الفعل مع المنع من الترك .

أو هو : عدم الحرج فى الفعل مع الحرج فى الترك .

فالوجوب حقيقة مركبة من جزئين ، هما : عدم الحرج فى الفعل والحرج فى الترك
والمركب يرتفع إما بأحد جزئية ، أو بارتفاع جزئية .

لذا فان الوجوب يتحقق بارتفاع الحرج فى الترك أو بارتفاع الجزئين معاً وهما :
عدم الحرج فى الفعل ، والحرم فى الترك .

محل النزاع فى المسألة :

محل النزاع بين العلماء فى المسألة هو : فيما اذا نسخ الشارع الوجوب بدليل لم
يتعرض فيه لحكم المنسوخ بعد نسخه ، كأن قال : نسخت وجوب الفعل عنكم فهل يبقى
الجواز بمعنى عدم الحرج فى الفعل مع عدم الحرج فى الترك أو اذا نسخ الوجوب
فلا يبقى الجواز ، بل يعود الفعل بعد نسخ الوجوب الى ماكان عليه قبل الوجوب .

أو اذا نسخ الوجوب فهل يبقى الندب ؟

هذا : والنزاع هو فيما إذا نسخ الوجوب بدليل لم يبين فيه حكم الفعل بعد نسخه ،
أما اذا تعرض الشارع للحكم فلا مشكلة ولا خلاف .

اختلف الأصوليون فى هذا على أربعة مذاهب واليك مذاهب الأصوليين فى هذه المسألة

المذهب الاول: وهو لجمهور الأصوليين ، ذهبوا الى : أنه إذا نسخ الوجوب بقى الجواز ، بمعنى عدم الحرج فى الفعل ، وعدم الحرج فى الترك ، ويكون الفعل بعد نسخ الوجوب اما مندوباً أو مباحاً ، ويعين أحدهما بالدليل .

المذهب الثانى : إذا نسخ الوجوب بقى الجواز ، وهو التخيير بين الفعل والترك ، وهو ما يعرف بالاباحة .

المذهب الثالث: إذا نسخ الوجوب بقى الندب .

المذهب الرابع: إذا نسخ الوجوب عاد الفعل الى ماكان عليه قبل الوجوب ، فان كان قبل الوجوب ، مندوباً عاد مندوباً ، وان كان مباحاً عاد مباحاً ، وان كان محرماً عاد محرماً ، وان كان مكروهاً عاد مكروهاً ، وهذا المذهب للامام الغزالى .

خلاصة هذه المذاهب

مما سبق يتضح لنا : أن المعنى الأعم والشامل للجواز هو أنه يشمل : الندب ، والاباحة ، والكراهة .

والناظر فى المذاهب الثلاثة الأولى يجد أنه يمكن تلخيصها فى مذهب واحد وهو : إذا فسخ الوجوب بقى الجواز .

فيكون الخلاف بين الأصوليين متلخصاً فى قولين :

الاول : إذا نسخ الوجوب بقى الجواز وهذا المذهب للجمهور (١) .

الثانى : إذا نسخ الوجوب عاد الفعل الى ماكان عليه قبل الوجوب ، وهذا المذهب للحنفية ومعهم الغزالى (٢) .

الأدلة ومناقشتها

أدلة المذهب الأول :

الذين ذهبوا الى أن الجواز بمعنى عدم الحرج فى الفعل ، وعدم الحرج فى الترك .

(١) أنظر المحصول (٢٤٢/٢/١) ، ونهاية السؤل مع شرح البدخشى (١٤٦/١) ، والابهاج (٨٠/١) ، وشرح الكوكب المنير (٤٣٠/١) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٣٨/١) .

(٢) أنظر مسلم الثبوت (١٠٣/١) ، وبغية المحتاج (١٢٥) .

استدل هؤلاء : بأن الدليل الذى استفيد منه وجوب الفعل قد دل على شيئين هما :

عدم الحرج فى الفعل ، وعدم الحرج فى الترك .

أما الدليل الذى دل على نسخ الوجوب فقد تعرض النسخ للوجوب فقط ، ولم يتعرض لعدم الحرج فى الفعل ، فظل الوجوب بعد النسخ دالا على عدم الحرج فى الفعل ولما كان الناسخ رافعا للحرج فى الترك ، اقتضى ثبوت نقيضه وهو عدم الحرج فى الترك حيث ان النقضين لا يرتفعان .

فيكون عدم الحرج فى الفعل مستفاداً من دليل الوجوب ، وعدم الحرج فى الترك مستفاداً من الناسخ .

وبذلك يكون الباقي بعد نسخ الوجوب هو الجواز بمعنى عدم الحرج فى الفعل وعدم الحرج فى الترك وهو ماندعيه (١) . والله أعلم .

أدلة المذهب الثانى :

الذين ذهبوا الى أن الجواز بمعنى الاباحة .

ذهب هؤلاء الى : أن الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك ، ولما نسخ الوجوب ارتفع طلب الفعل ، والمنع من تركه ، وطالما رفع طلب الفعل والمنع من تركه فيكون المكلف مخيراً بين الفعل والترك ، وهذا هو معنى الاباحة .

أدلة المذهب الثالث :

الذين قالوا ببقاء الذنب بعد نسخ الوجوب .

ذهب هؤلاء الى : أن الدليل الموجب للفعل قد دل على شيئين هما : طلب الفعل ، والمنع من الترك ، وطالما نسخ الوجوب ولا يزال الدليل طالباً للفعل ، فانه يبقى الفعل مندوباً ، حيث إن الذى يطلب فعله بعد الواجب هو المندوب (٢) . والله أعلم .

أدلة المذهب الرابع

القائل : بعودة الفعل الى ماكان عليه قبل الوجوب بعد نسخ الوجوب .

وحجة الامام الغزالى ومن معه فى هذا : هو أن الوجوب حقيقة مركبة من شيئين :

(١) انظر نهاية السؤل (١٤٧/٢) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٢٨/١) .

(٢) انظر المرجعين السابقين ، وبغية المحتاج (١١٠) .

أحدهما : الجنس وهو عدم الحرج فى الفعل ، **وثانيهما :** الفعل وهو الحرج فى الترك ، ولما كان الجنس بتقوم بالفصل ويوجد بوجوده ، فان رفع الفصل رفع للجنس ، فاذا ارتفع الوجوب بارتفاع فصله (وهو الحرج فى الترك) فقد ارتفع الجنس (وهو عدم الحرج فى الفعل) .

فيكون الخطاب الذى دل على الوجوب دالا على عدم الحرج فى الفعل بعد النسخ ومتى ارتفع الوجوب عاد الفعل الى ماكان عليه قبل النسخ ، حيث لادليل يدل على حكم معين فى الفعل حتى يؤخذ به (١) .

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين :

الأول : يمكن التسليم بأن الفصل علة للجنس ، ولكن فى الأحكام الشرعية لايمكن التسليم بهذا ، حيث إن العلة من شأنها أن تتقدم على المعلول والأحكام الشرعية لايتحقق فيها ذلك ، لأنها قديمة فلا تقدم لبعضها على البعض الآخر حتى يكون المتقدم علة للمتأخر .

الثانى : سلمنا أن هذا يجرى فى الأحكام الشرعية ولكن لانسلم أن رفع الفصل يوجب رفع الجنس مطلقاً ، بل يوجب رفع الجنس فى حالة مايكون للجنس فصل واحد فقط ، أما اذا كان للجنس فصول متعددة كل منها يحقق نوعاً خاصاً من أنواع الجنس فان رفع فصل لا يحقق رفع الجنس ، بل يكون الجنس باقياً لوجود فصل آخر ، ويتحقق بهما معاً نوع آخر غير النوع الاول الذى نسخ ، وهذا هو ما معنا ، فان رفع الفصل الذى هو الحرج فى الترك اذا رفع فانه يحل محله فصل آخر نقيض الفصل الاول وهو عدم الحرج فى الترك ، وهذا الفصل الأخير يحقق مع الجنس وهو عدم الحرج فى الفعل حقيقة أخرى غير الحقيقة المنسوخة وهى عدم الحرج فى الفعل مع عدم الحرج فى الترك فالجنس لايزال باقياً لوجود علة أخرى وهى الفصل الثانى وهى عدم الحرج فى الترك (٢) .

(١) المستصطفى للفرالى (٧٣/١) ، وبغية المحتاج (١٢٦) .

(٢) أصول الفقه للشيوخ زهير (١٤٠/١) .

وقد أجاب الغزالي بالآتي :

(١) الأحكام الشرعية حادثة ، لأنها تتعلق بأفعال المكلفين ، والتعلق حادث فتكون الأحكام حادثة ، فلا مانع اذا من جعل بعضها علة في الآخر .

(٢) وأجاب الغزالي : عن المناقشة الثانية :

بأن الحصة التي وجدت من الجنس بواسطة الفصل الذي حل محل الفصل الذي نسخ (وهي عدم الحرج في الفعل مع عدم الحرج في الترك) - وهي حصة أخرى لها علة أخرى لا علاقة لدليل الوجوب بها ، فلا يكون دليل الوجوب دالا عليها ، لأنها لم تكن موجودة قبل النسخ .

وقد رد الجمهور هذه المناقشة على الغزالي : بأن عدم الحرج في الفعل الذي به يتحقق الوجوب قبل النسخ هو بعينه عدم الحرج في الفعل الباقي بعد النسخ ، فلا يكون ما ذكر من مناقشة للغزالي الا تدقيق وفلسفة في الموضوع (١) . والله أعلم .

وثمره هذا الخلاف بين الجمهور والغزالي تظهر فيما اذا كان الفعل قبل الوجوب محرماً ، ثم نسخ .

فعلى رأى الغزالي لايجوز الاقدام عليه لأنه محرم .

وعلى رأى غيره : يجوز الاقدام عليه ، حيث لاحرمه فيه .

(١) انظر نهاية السؤل (١/١٤٩) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١/١٤١) .

فروع فقهية على هذه المسألة (١)

الفرع الاول

لو أحرم شخص بالظهر قبل دخول الوقت ، فلا خلاف فى أن الصلاة لاتنقصد فرضاً حيث لم يدخل الوقت .

ولكن الخلاف فى انعقادها نفلاً ، هل تقع نفلاً أولاً ؟

ذهب الغزالى : الى عدم انعقادها لا نفلاً ولا فرضاً ، وذهب غيره : الى أنها تنقصد نفلاً .

والخلاف بين الجمهور والغزالى ، فيما اذا وجد ما ينافى الخصوص ولا ينافى العموم فهل يكون العموم باقياً ، أم يرتفع بارتفاع الخصوص .

ورأى الجمهور : أنه لا يلزم فى منافاة الخصوص منافاة العموم ، لذا قالوا : بانعقاد الصلاة - التى وقعت - نفلاً .

الفرع الثانى

فيما إذا اشترى شخص سلعة من شخص آخر وأحال المشتري البائع على شخص آخر مدين للمشتري ليقبض منه الثمن ، فوجد المشتري بالسلعة عيباً يوجب ردها .
فقد بطلت الحوالة ، لكن الحوالة قد تضمنت الإذن بالقبض ، فهل يجوز للبائع أن يقبض الثمن ويدفعه للمشتري ، بناء على هذا الإذن ، أم لا يجوز له ذلك ، بناء على بطلان الإذن ببطلان الحوالة .

فذهب من قال ببطلان الإذن الى القول : بأنه لا يجوز للبائع قبض الثمن ليدفعه للمشتري .

الفرع الثالث

إذا عجل شخص زكاته وأخرجها بلفظ ، هذه زكاتى المعجلة ، فهل له الرجوع اذا عرض مانع .

ذهب البعض الى القول : بأنه لا يجوز له الرجوع ، وقال البعض بالجواز .

(١) انظر نهاية السؤل ، المرجع السابق ، والابهاج (٨١/٨) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٤٢/١) .

المسألة السابعة

فى أن الواجب لا يجوز تركه

تمهيد :

الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من تركه ، لذا فان الوجوب لا يتحقق ولا يوجد الا بالمنع من الترك .

فعدم جواز ترك الواجب - أمر لا ينبغى أن يكون محل خلاف حيث إن الواجب هو ما تعلق به الوجوب ، فيكون غير جائز الترك ، والا ما وصف الفعل بكونه واجباً .

محل الخلاف فى المسألة وبيان ما فيها من أقوال :

لما كان من لوازم الواجب عدم جواز الترك ، فانه يستبعد أن يكون هذا من محل الخلاف .

ولكن قد وجد البعض من العلماء من يقول : بأن بعض الواجبات يجوز تركها .
فذهب الكعبى وأتباعه الى القول : بأن فعل المباح ترك الحرام وترك الحرام واجب ،
فيكون فعل المباح واجب ، ولما كان المباح يجوز تركه فكان بعض الواجب يجوز تركه .
وذهب البعض من الفقهاء الى القول - أيضاً - بأن بعض الواجب يجوز تركه (١) .

الأدلة ومناقشتها

استدل الكعبى ومن معه :

بأن كل مباح يتحقق به ترك الحرام ، فمثلاً السكوت مباح ويتحقق به ترك الغيبة والنميمة ، والنوم مباح ويتحقق به ترك السرقة ، وهكذا ، فكل مباح يحقق ترك الحرام ، وترك الحرام واجب ، فيكون فعل المباح واجب .
ولما كان المباح يجوز تركه لذا كان بعض الواجب يجوز تركه ، أما كون المباح يجوز تركه فمسلم (٢) .

(١) نهاية السؤل (١٥١/١) ، والمستصفى (٨٢/١) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٤٣/١) ، والابهاج (٨٣/١) .

(٢) انظر المحصول (٢٤٩/٢/١) ، ونهاية السؤل مع شرح البدخشى (١٥١/١٤) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٤١/١) ، وافية المحتاج (١٣٢) .

وقد أجيب عن هذا :

بأن المباح ليس عين ترك الحرام ، ولكن المباح شئ يحصل منه ترك الحرام ، فكما يتحقق ترك الحرام بالمباح يتحقق أيضاً بال مكروه ، والواجب ، والمندوب ، فترك الحرام أهم من المباح ، والأعم غير الأخص .

ففعل المباح ليس واجباً أصالة ، ولا وجوب أصالة ، لأن الواجب وهو ترك الحرام لا يتوقف وجوده عليه ، بل يوجد بغيره .

هذا وإذا كان المباح شئ يحصل به ترك الحرام فإنه لا يكون واجباً لأن ما يحصل به الواجب ليس بواجب ، بخلاف ما لا يحصل الواجب إلا به فإنه يكون واجباً (١) .

أما الفقهاء فقد قالوا : إن بعض الواجب يجوز تركه أيضاً .

واستدلوا على هذا :

بأن الحائض والمريض ، والمسافر يجب عليهم الصوم مع أنه يجوز لهم الترك ، فالمرضى والمسافر يجوز لهما الترك مع جواز الفعل ، والحائض يمتنع في حقها الفعل .

هذا : وإنما وجب عليهم الصوم لأمرين :

الأول : أنهم قد شهدوا الشهر وهذا موجب للصوم لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٢) .

الثاني : أنه يجب عليهم القضاء ، فيقضون ما فاتهم من الايام التي كان يجب عليهم الصوم فيها ، ووجوب القضاء مشعر بوجوب الأداء لانه بدل عنه .

هذا : وإذا كان يجب الصوم على هؤلاء مع جواز الترك لهم فقد ثبت إذا أن بعض الواجب يجوز تركه .

وقد أجيب عن هذا من وجهين أيضاً :

الأول : أن المقتضى لوجوب الصوم على هؤلاء وهو شهود الشهر وإن كان قائماً إلا

أن المانع من الوجوب موجود وهو السفر والمرض والحيض لذا فإن الصوم لم يجب عليهم حيث إن العذر المانع من الوجوب في حق كل منهم قام .

(١) أنظر المراجع السابقة .

(٢) سورة البقرة ، الآية رقم ١٨٥ .

الثانى : ان وجوب القضاء لا يدل على وجوب الأداء ، حيث إن وجوب القضاء ليس تابعاً لوجوب الأداء وانما هو تابع لسبب الوجوب فقط وان لم يكن الأداء واجباً ، فترى - مثلاً - النائم اذا استغرق وقت الصلاة بالنوم فانه يجب عليه القضاء مع أنه لا يجب عليه الأداء (١) .

هذا : ومما تقدم نعلم : أن الأصوليين يقولون إن الأعذار السابقة مانعة من الوجوب على هؤلاء الثلاثة ، لذا فإن القضاء عليهم يجب بأمر جديد وليس بالأمر الأول .
أما الفقهاء فيرون : أن الوجوب متوجه عليهم والأعذار مبيحه للترك ، لذا فإن القضاء عندهم - يكون واجباً على هؤلاء بالأمر الأول ، لأن الوجوب لا يسقط إلا بالأتیان بالفعل (٢) .

هذا : والمدقق فى كلام الأصوليين والفقهاء يجد أنه لاخلاف بينهم من حيث المعنى ، حيث إن الجميع متفقون على أن ذمة كل من الحائض ، والمريض والمسافر مشغولة بالصوم ، حيث أن المقتضى لشغل الذمة موجود وهو شهود الشهر ، وأن الأداء لا يجب على هؤلاء لوجود المانع ، لذا فان ما بينهم من خلاف هو مجرد خلاف فى اللفظ فقط .
وأقول : إن الإيجاب هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازاماً ، فيكون الوجوب اذا عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك ، ويكون المنع من الترك أو عدم جواز الترك من لوازم الواجب ، حيث إن الفعل الواجب لا يتحقق إلا بالمنع من الترك .
وهذا أمر واضح ولا يصح أن يوجد فيه خلاف .

وأما ما وجد من كلام للكعبى وأتباعه وبعض الفقهاء من أن بعض الواجب يجوز تركه هو مجرد فلسفة لفظية لا داعى لها مادام المعنى واضحاً .

والله أعلم

(١) انظر نهاية السؤل (١٥٢/١) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٤٥/١) .

(٢) انظر نهاية السؤل (١٥٢/١) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٤٥) .

المبحث الخامس

أقسام الحكم باعتبار وقت العبادة المحدد لها شرعاً

تمهيد :

العبادة قد لا يكون لها وقت محدد فى الشرع كالإيمان ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للقادر ، فهذه العبادة لاتوصف بالقضاء ولا بالأداء ، سواء كان لها سبب كالتحية وسجود التلاوة ، أو لم يكن لها سبب كالصلاة المطلقة والأذكار ، ولكن قد توصف بالإعادة ، كمن أتى بذات السبب على نوع من الخلل فتداركها .

أما اذا كان للعبادة وقت معين أى مضبوط فى نفسه ، محدود الطرفين . فهذه العبادة إما أن تقع قبل وقتها ، وإما أن تفعل فى وقتها المحدد لها شرعاً وقد اشتملت على نوع من الخلل ، أو لاتشتمل على أى نوع من الخلل ، وإما ان تفعل بعد خروج وقتها .

إذا علمنا هذا تبين أن أقسام العبادة باعتبار الوقت المضروب لها شرعاً أربعة أقسام :

الاول : الأداء .

الثانى : الإعادة .

الثالث : القضاء

الرابع : التعجيل .

واليك الكلام عن كل قسم من هذه الأقسام بالتفصيل .

أولاً : الأداء

الأداء لغة : يطلق ويراد منه اعطاء الحق لصاحبه ، كما يطلق على الاتيان بالموقات وغيرها (١) .

وفى الاصطلاح عبارة عن : إيقاع العبادة فى وقتها المقدر لها شرعاً ولم تكن قد سبقت بأداء مشتمل على نوع من الخلل (٢) .

(١) انظر المصباح المنير (١٢/١) .

(٢) نهاية السؤل مع شرح البدخشى (٩٠/١) .

" فالإيقاع " جنس في التعريف يشمل إيقاع العبادة وغيرها ، وبإضافة العبادة إلى " إيقاع " خرج إيقاع غير العبادة كالمعاملة ، وقولهم " إيقاع العبادة " يشمل : الأداء ، والقضاء ، والإعادة ، وقولهم : " في وقتها المقدر لها شرعاً " خرج به القضاء ، حيث إنه فعل للعبادة بعد خروج وقتها ، وخرج به التعجيل ، فهو فعل للعبادة قبل وقتها المقدر لها شرعاً ، مثل إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان ، وقولهم (ولم تسبق بأداء مشتمل على نوع من الخلل) خرج به الأداء المختل ، حيث إن الأداء إذا جاء مختلاً وجب الإعادة .

وقولهم : (لم تسبق بأداء مختل) يشمل صورتين :

الأولى : أن لاتسبق العبادة بأداء أصلاً ، كمن صلى الظهر ابتداء في وقتها .
الثانية : أن تسبق بأداء لاخلل فيه ، كمن صلى الظهر منفرداً ، ثم صلاها في جماعة ، فصلاته منفرداً توصف بالأداء لعدم فعله لها قبل ذلك ولم تشتمل على أى نوع من الخلل ، وصلاته في جماعة تعتبر أداء - أيضاً - لأنها وإن كانت قد سبقت بأداء إلا أنه غير مختل (١) . والله أعلم .

أهم ماورد على هذا التعبير من اعتراضات :

قيل إن التعريف السابق للأداء غير جامع ، وغير مانع ، أما كونه غير جامع فلأنه لايشمل العبادة التي أوقع المكلف بعضها في الوقت وأوقع بعضها بعد خروج الوقت ، كمن أتى بالصلاة في آخر الوقت ولم يدرك إلا مايسع ركعة وأكمل الصلاة خارج الوقت المحدد لها شرعاً ، فهذه العبادة توصف بالأداء ومع هذا فإن التعريف لايشملها ، وبهذا يكون التعريف غير جامع .

وأما انه غير مانع ، فلكونه يدخل فيه قضاء الفوات من صوم شهر رمضان ، حيث ان الشارع قد جعل له وقتاً معيناً وهو من حين الفوات حتى رمضان من السنة الثانية ، فان الشخص اذا أوقع الصوم في ذلك الوقت ينطبق عليه أنه قد أداه في وقته المقدر له شرعاً ولم يسبق بأداء مشتمل على نوع من الخلل ، وبهذا يكون داخلاً في التعريف ، مع

(١) نهاية السؤل ، المرجع السابق ، وشرح جمع الجوامع (١٠٨/١) .

أن هذا يسمى عند الفقهاء بالقضاء ، وبهذا يكون قد دخل فى التعريف ما ليس من المعرف فيكون غير مانع .

وقد أجيب عن هذا بالآتى :

أولاً : بالنسبة للاعتراض الأول فيجاب عنه بأن المراد بالعبادة الحقيقية ، والعبادة الحكمية ، حيث ان الصلاة كلها عبادة حقيقة ، والركعة منها عبادة حكمية لاشتغالها على معظم اركان الصلاة فى احرام وقراءة وركوع وسجود ، وما بعد الركعة من باقى الركعات يعتبر تكراراً لها ، وبذلك تكون العبادة كلها داخلة فى التعريف ، لأنها عبادة حكماً ، وبذلك يكون التعريف جامعاً .

ثانياً : بالنسبة للاعتراض الثانى ، فيجاب عليه : بأن الشارع قد جعل وقت قضاء الصوم العمر ، فإذا فعل المكلف ما فاته من صوم فى أى سنة من عمره أجزاء ذلك ، أما جعل وقت القضاء من حين الفوات حتى رمضان من السنة الثانية فهذا هو الوقت الذى لإثم فيه ولا كفارة ، لذا فان قضاء الصوم ليس داخلاً فى التعريف حتى يقال : إن التعريف غير مانع (١) .

آراء العلماء فى ادراك الأداء :

للعلماء فى أدراك أقوال :

فذهب الشافعية إلى : أنه لا بد من ادراك ركعة من الصلاة فى وقت الأداء حتى تعتبر الصلاة أداء .

واستندوا فى هذا للخبر الوارد فى الصحيحين : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (٢) ، فالركعة فيها معظم أركان الصلاة من احرام ، وركوع وسجود ، وغيره ، وما بعد الركعة تكرار لها ، لذا فان ما بعد الوقت يتبع الوقت (٤) .
وذهب الحنابلة إلى : أنها تدرك بتكبيرة الاحرام فى آخر وقتها وفى رواية عن أحمد أنه لا بد من الاتيان بركعة فى الوقت حتى يدرك الأداء ، لقوله ﷺ : " من أدرك ركعة من

(١) أنظر نهاية السؤل مع شرح البدخشى (٩١/١) ، وأصول الفقه للشيخ زهير (٨٠/١) .

(٢) رواه البخارى (١١٠/١) والحديث متفق عليه .

(٣) رواه البخارى (١١٠/١) والحديث متفق عليه .

(٤) انظر غاية الوصول للأنصارى ص ١٧ ، والإبهاج (٦١/١) .

العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (١) .
أما الأحناف فالمشهور عندهم : أن من أدرك التحريم فى الوقت فإنه يكون أداء (٢) .
وقيل : إن ما فعل فى الوقت يكون أداء وما فعل بعده يكون قضاء .
وقيل : يكون أداء فى المعنور دون غيره .
هذا : والأداء عند الشافعية لا يطلق الا على العبادات التى لها وقت مقدر من الشارع ، فهذه العبادة ان وقعت فى وقتها ولم تسبق بأداء مشتمل على نوع من الخل فإنها تكون أداء وأن لم تقع فى وقتها كأن فعلت بعد الوقت كانت قضاء ، سواء كانت العبادة من الواجبات أو من السنن .
فالسنة التى لها وقت مقدر ان فعلت فى وقتها دون خلل كانت أداء وإن فعلت بعد خروج وقتها كانت قضاء .
أما السنة التى ليس لها وقت مقدر عن طريق الشارع فإنها لا تدخل عندهم فى الوصف بالأداء أو القضاء (٣) .
أما الأحناف : فالأداء عندهم - من أقسام المأمور به سواء كان الأمر مؤقتاً أو غير مؤقت .
لذلك عرفوا الأداء بقولهم : هو تسلم عين الواجب بالأمر ، فيشمل بهذا العبادات وغيرها (٤) .

هذا : وقد قسم الأحناف الأداء الى :
أداء محضى ، وأداء شبيه بالقضاء .
وقسموا الأداء المحض إلى : أداء كامل ، وأداء قاصر .
فالأداء الكامل : هو الذى يتأتى مستجمعاً لجميع أوصافه المشروعة فيؤدى الفعل بصفته الذى شرع بها ، أى كما أمر به الشارع سواء كان من الواجبات أو من السنن

-
- (١) انظر مختصر المنتهى (٣٢٢/١) .
(٢) انظر أصول السرخسى (٤٨/١) ومنتهى الارادات للفتوحى (٨٥/١) .
(٣) انظر بغية المحتاج من (٧٧) ، وشرح جمع الجوامع (١٠٨/١) ، وانظر المستصفى (٩٥/١) ، وتسهيل الوصول من (٤٠) .
(٤) انظر كشف الاسرار (١٣٤/١) ، والتلويح والتوضيح (١٦٠/١) ، ومراة الأصول (٢٥١/١) .

المؤكد ، كإداء الصلاة في الجماعة ، فيما شرعت فيه الجماعة .

والإداء القاصر : هو الذى يؤدى غير مشتمل على جميع الأوصاف التى أمر بها الشارع ، كمن يؤدى الصلاة فى وقتها ولكنه أتى بها منفرداً ، فإنه يكون إداء ناقصاً ، أو قاصراً باعتبار ترك الجماعة .

أما الإداء الشبيه بالقضاء : فهو كفعل اللاحق ، وهذا كمن أدرك الصلاة مع الإمام ولكن فاتته بعض الصلاة نتيجة النوم خلف الإمام ولم ينتبه إلا بعد فراغ الإمام ، فيفعل الصلاة بعد فراغ الإمام ، وفعله هذا يعتبر إداء باعتبار الوقت ، ويعتبر شبيه بالقضاء لفوات ما التزم به مع الإمام من المتابعة ، فالإتيان يكون بمثل ما انعقد به إحرام الإمام لابعينه ، والاتيان بالمثل قضاء (١) .

فهذا إداء باعتبار الأصل ، قضاء باعتبار الوصف ، فجعل إداءً شبيهاً بالقضاء ، لأن الوصف تبع للأصل .

هذا بالنسبة للأداء فى العبادات عند الأحناف ، أما الإداء فى المعاملات عندهم ، فهو أيضاً إما أن يكون إداء كاملاً ، أو قاصراً ، أو إداء شبيهاً بالقضاء .

فالكامل فى المعاملات ، كما فى تسليم عين الجميع الى المشتري مستوفياً لجميع الأوصاف التى تم الاتفاق عليها .

أما القاصر : فتسليم عين المبيع ولكنه غير مستوف لبعض الأوصاف التى تم التعاقد عليها ،

وأما الإداء الشبيه بالقضاء فى المعاملة : فهو كمن تزوج امرأة على عبد له هو أبو المرأة فعتق الأب لتملك المهر بنفس العقد ، فإن استحق العبد بقضاء القاضى بطل ملكها ووجب على الزوج قيمة العبد للمرأة ، لأنه سمي مالا وقد عجز عن تسليمه ، فإن لم يقض القاضى بالقيمة الى أن ملك الزوج ذلك لعبد مرة ثانية بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك لزم على الزوج تسليم العبد الى المرأة ، فهذا التسليم يعتبر إداء من حيث كون العبد أصل حق المرأة ، لأنها استحقته بالتسمية ويعتبر شبيهاً بالقضاء من حيث ان تبدل الملك يوجب تبدل العين ، فالعبد المتملك ثانياً كأنه مثل ما استحقه بالتسمية لا عينه (٢) .

(١) انظر : كشف الاسرار (١٢٢/١) ، والتلويح (١٦٦/١) ، وتيسير التحرير (٢٠٢/٢) .

(٢) انظر اصول السرخسى (٤٨/١) ، وتيسير التحرير (٢٠٢/٢) وأصول البزدوى مع كشف الاسرار (١٦٤/١)

ثانياً : الإعادة

هى ايقاع العبادة فى وقتها المقدر لها شرعاً ، وقد سبقت بأداء مشتمل على نوع من الخلل ، وذلك كمن صلى ظاناً أنه متطهر ، فبان له أنه على غير طهارة ، فان فعل الصلاة الأول قد اشتمل على خلل لذا فانه تجب الاعادة ، ولكن الذى يلزم التنبيه عليه هو : أنه لو صلى وهو على علم بأنه على غير طهارة ففى هذه الحالة يكون قد فعل صلاة باطلة عمداً ، أو يكون هو قد أبطل صلاته الأولى عمداً بأن ترك منها ركناً من أركان الصلاة مثلاً ، ففى هذه الحالة يكون ما فعله أولاً من الصلاة كالعدم ويجب عليه فعل الصلاة ثانية ولا تسمى إعادة وإنما تسمى أداء لأنه لا عبره بما فعله أولاً .

ونعود الى شرح التعريف السابق :

" الايقاع " جنس فى التعريف يشمل : الاعادة والقضاء والأداء ، وإضافة العبادة الى الايقاع خرج ايقاع غير العبادة كالمعاملات فإنها لاتوصف بإعادة ولا بغيرها ، وقولهم : " فى وقتها المقدر شرعاً " خرج القضاء ، لأن القضاء : فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعاً ، وقولهم : (ولم تسبق بأداء مشتمل على نوع من الخلل) خرج به الاداء الذى هو فعل للعبادة فى وقتها المقدر لها شرعاً مع كونها مستوفيه لجميع أركانها وشروطها ، أى فعلها على الوجه الذى طلبه الشارع .

وقد اعترض على تعريف الاعادة السابق :

بأنه يدخل فيه قضاء الحج الفاسد ، كمن أفسد حجه بجماع مثلاً ، ثم تداركه من العام المقبل ، ففعله للحج فى العام المقبل ينطبق عليه بأنه إيقاع للعبادة فى وقتها المقدر لها شرعاً ، حيث إن الشارع جعل العمر كله وقتاً للحج ، وقد سبق هذا بأداء مختل فيصدق عليه أنه إعادة مع أن الفقهاء جعلوه قضاء ، وبهذا يكون قد دخل فى التعريف ما ليس من المعرف فيكون التعريف غير مانع .

وقد أجاب الاسنوى على هذا الاعتراض بقوله :

(إنما يكون العمر كله وقتاً اذا لم يحرم به احراماً صحيحاً ، فأما اذا أحرم به فانه يتضييق عليه ولا يجوز الخروج منه وتأخيرته من عام الى آخر ، حيث يلزم من ذلك فوات وقت الاحرام به ، فاذا اقتضى الحال فعله بعد ذلك فيكون قضاء للفوات) (١) .

(١) نهاية السؤل مع شرح البديشى (٩٠/١) ، وانظر مذكرة أصول الفقه للشيخ زهير (٨١/١) .

فالإعادة إذا هي : فعل العبادة ثانياً لخلل فى الأول .

وقد اختلف العلماء فى الاعادة : هل هى مندوبة أو واجبة :

فمن رأى أنها مندوبة : رأى أن الصلاة الواجبة قد فعلت فلا وجه للوجوب مرة أخرى .

ومن قال بأنها واجبة : رأى أن الذمة مازالت مشغولة بالعبادة فلا بد من فعل الواجب مرة ثانية حتى تبرأ الذمة ، لذلك كانت الاعادة واجبة والحق هو القول : بأنها واجبة ، لأن فعله للعبادة فى المرة الاولى المشتملة على نوع من الخلل غير معتبر شرعاً ، ولو اقتصر عليها المكلف لا ينطبق عليه القول بأنه قد أدى الواجب ، فلا بد من الفعل مرة ثانية فعلاً صحيحاً مستوفياً لجميع أوصافه الشرعية حت تبرا ذمته من هذا التكليف ، وإذا كان الأمر كذلك كانت الإعادة واجبة (١) .

ثالثاً : القضاء

هو ايقاع العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعاً .

وهذا التعريف عند من يقول : بأن القضاء يكون فى العبادات فقط ، فالعاملات - عندهم - لا توصف بقضاء ولا بغيره .

فقولهم : " ايقاع " يشمل كل ايقاع سواء كان للعبادة أو لغيرها ، **وقولهم :** " ايقاع العبادة " خرج ايقاع غير العبادة ، فبإضافة العبادة الى ايقاع خرج ايقاع غيرها ، **وقولهم :** " بعد وقتها المقدر لها شرعاً " خرج فعلها فى وقتها وهذا هو الأداء أو الاعادة (٢) .

أما الأحناف فقد عرفوا القضاء بقولهم : هو تسليم مثل الواجب بالأمر .

وقد سلك الأحناف هذا المسلك فى التعريف لكون القضاء عندهم يكون فى العبادة والمعاملة (٣) .

(١) شرح جمع الجوامع (١١٧/١) ، تيسير التحرير (١٩٩/٢) .

(٢) انظر نهاية السؤل (٩٢//١) ، ومذكرة اصول الفقه للشيخ زهير (٨٢/١) ، وانظر الإحكام للآمدي

(٥٦/١) ، وروضة الناظر (١٦٩/١) .

(٣) انظر التلويح والتوضيح (١٦٠/١) ، وتيسير التحرير (١٩٩/٢) .

أقسام القضاء

أولاً : عند غير الحنفية :

ذهب غير الحنفية الى تقسيم القضاء إلى أربعة أقسام وهي :

١ - قضاء كان الاداء فيه واجباً ، مثل قضاء الصلاة التي تركت في وقتها بدون عذر ، كالظهر المتروك قصداً دون عذر ، فالإتيان به بعد وقته الذي كان مقدراً له شرعاً يعتبر قضاء .

٢ - قضاء لم يجب أدائه مع أن الاداء كان ممكناً شرعاً وعقلاً ، مثل قضاء المريض والمسافر لما تركه من الصوم حالة المرض والسفر فكان بإمكان المريض أو المسافر الصوم حالة المرض أو السفر ولأمانع في ذلك شرعاً أو عقلاً ، ولكن مع تحقق سبب وجود الصوم إلا أنه لا يجب الاداء عليهما ، لقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١).

٣ - قضاء لم يجب أدائه ، والاداء ممتنع عقلاً : كمن نام وفاته وقت صلاة الظهر ، فيجب عليه القضاء ، والفعل يحيل امكان الاداء فأداء النائم للصلاة وهو نائم أمر مستحيل عقلاً ، وقد بين الرسول الكريم هذا بقوله : "رفع القلم عن ثلاث" وذكر منهم النائم حتى يستقيظ .

٤ - قضاء لم يجب أدائه : والاداء ممتنع شرعاً ، مثل قضاء المرأة لما فاتها من العبادات التي لا يمكن لها أن تؤديها وهي في فترة الحيض والنفاس فالذي منع هذا هو الشرع .

ثانياً : أقسام القضاء عند الحنفية :

لقد قسم الأحناف القضاء الى قسمين : قضاء محض ، وقضاء شبيه بالاداء .

أولاً : القضاء المحض :

وهو اما قضاء بمثل تعقل فيه المماثلة ، وإما قضاء بمثل لاتعقل فيه المماثلة .

فالاول : القضاء التي تعقل فيه المماثلة ، أي القضاء الذي يمكن للعقل فيه أن يدرك

المماثلة ، وهذا : إما كامل ، وإما قاصر .

(١) سورة البقرة ، الآية رقم ١٨٤ .

فالكامل: هو ما تكون المماثلة فيه صورة ومعنى ، مثل الصوم فى حقوق الله تبارك وتعالى ، وضمان المغصوب بالمثل .

والقاصر: هو ما تكون المماثلة فيه معنى فقط ، أى تتحقق المثلية فى البذل معنى لاصورة ، كضمان المغصوب بالقيمة عند العجز عن المثل الكامل .
ويلاحظ: أن هذا التقسيم يجرى فى حقوق العباد فقط أما حقوق الله فلا دخل لهذا التقسيم فيها .

وأما الثانى : فهو القضاء التى تكون المماثلة فيه غير مدركة بالعقل ، كالفدية للصوم ^(١) ، فالعقل لا يدرك المماثلة بين الفدية لا صورة ولا معنى .
النوع الثانى : هو القضاء الشبيهة بالاداء : مثل الذى يدرك الامام فى الركوع فى صلاة العيد ، فانه يأتى بالتكبيرات فى الركوع ، وهذا يعتبر قضاء ، وهذا قضاء يشبه الاداء لكون الركوع يشبه القيام ^(٢) .

مسألة

**هل يجب القضاء بنفس الأمر الذى دل على
الأداء أم أنه يجب بسبب جديد**

محل النزاع :

اختلف العلماء فى أن الأمر الذى ثبت به الأداء هل يثبت به القضاء - أيضاً - أم أنه لا بد من سبب آخر يجب به القضاء ؟

أقوال العلماء فى المسألة :

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين :

القول الأول :

وهو للجمهور : ذهبوا إلى : أنه لا حاجة الى دليل آخر يثبت به القضاء ، بل ان

(١) الفدية هى : نصف صاع من بر أو دقيق ، أو صاع من تمر أو شعير خلفاً عن الصوم ، وهى قضاء لمن عجز عن الصوم دائماً ، والعقل لا يدرك المماثلة بين الفدية والصوم .

انظر : التلويح (١٦٦/١) ، وأصول السرخسى (٤٩/١) ، ومراة الاصول (٢٦٨/١) .

(٢) انظر اصول السرخسى (٤٩/١) ، وأصول البزدوى (١٥٢/١) .

القضاء يجب بنفس الدليل الذي يجب به الأداء (١) .

القول الثانى :

وهو للبعض من الحنفية ، والشافعية ، قالوا : إن القضاء لا يجب بماوجب له الاداء بل لابد من أمر جديد يثبت به القضاء (٢) .

الأدلة ومناقشتها

أستدل الجمهور بأدلة منها :

١ - بأن الفعل لما وجب بدليله الدال عليه ، فإنه قد ثبت ، ولايسقط هذا الوجوب لكون الوقت قد خرج ، حيث ان خروج الوقت لايقدر سقوط الوجوب ، وإنما يقرر ترك الامتثال ، وترك الامتثال عامدا يوجب الاثم .

٢ - أن الأداء قد ثبت بدليل وأمر مستقل ، فإذا قررنا أن القضاء يثبت بأمر آخر أو بدليل آخر مستقل فإن القضاء ينقلب الى أداء ، وهذا غير ممكن (٣) .

٣ - استدلوا - أيضاً - بالحديث الشريف " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها ، فان ذلك وقتها " (٤) .

فقد دل الحديث على أن شرف الوقت غير مضمون أصلاً اذا لم يكن عامدا فى الترك .

أدلة القول الثانى :

استدل هؤلاء : بالحديث السابق "من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها اذا ذكرها" فقالوا : إن فى الحديث أمر بالقضاء ، لأن القضاء لو كان الأمر الذى أوجب الأداء يشمله لكانت فائدة هذا الخبر التأسيس وهو أولى .

والرأى الراجح : هو ما قال به الجمهور ، لأن الوجوب اذا ثبت وأصبحت الذمة مشغولة بتكليف معين ، فانها ستظل مشغولة بهذا التكليف حتى يتم فعله ، فإذا لم يفعل فإن الذمة لم تبرأ ، وإنما تتم براءة الذمة بالفعل ، لذا فإن الوجوب ظل ثابتاً بدليله ، وأن

(١) انظر المحصول (٤٣/٢/١) ، وكشف الأسرار (٢٩/١) .

(٢) انظر كشف الأسرار المرجع السابق .

(٣) انظر التلويح على التوضيح (١٦٢/١) ، ومراة الأصول (٢٥٣/١) .

(٤) الحديث أخرجه بنحوه مسلم (٤٧٧/١) ، الحديث رقم (٣١٦) .

خروج الوقت لايؤثر على الوجوب أو غيره ، وانما خروج الوقت دون عذر يوجب الاثم فقط ، أما أن نقول : ان القضاء يحتاج الى دليل جديد يثبت به ، فكيف هذا والذمة مازالت مشغولة بسبب الدليل الأول . والله أعلم .

رابعاً : التعجيل

التعجيل : هو ايقاع العبادة قبل وقتها المقدر لها شرعاً حيث أجاز الشارع تقديمها على الوقت .

مثال هذا : اخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان ، واخراج الزكاة قبل مضي الحول بعد ملك النصاب .

ولكن هل اخراج الزكاة - بعد ملك النصاب - قبل مضي الحول يعتبر واجباً ؟
الذي عليه الجمهور : انه ليس بواجب ، لأن مضي الحول شرط في الوجوب ، وإذا مضي الحول ووجب عليه اخراج الزكاة فان ما أخرجه قبل ذلك يقوم مقام الواجب (١) .
وقال بعض الاحناف : الاتيان بالواجب قبل الجزء الأخير من الوقت لايعتبر واجباً وإنما يعتبر نفلا سد مسد الفرض (٢) .

والرأى الراجح عندي :

هوالرأى الذى قال به الجمهور ، لأن الزكاة - مثلاً - قبل مضي الحول لا تكون واجبة ، فالزكاة لا تجب الا على مسلم حر ، ملك النصاب ملكية تامة مستقرة ، ويكون قد مضى على هذه الملكية حولا ، فان لم يكن قد مضى على ملكية الشخص للمال حولا فانه لاتجب زكاة فى هذا المال ، لما روته عائشة عن النبى ﷺ : " لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول " (٣) وإذا كان قد عجل وأخرج الزكاة قبل الحول ، فان ما أخرجه يقوم مقام الواجب .

والله أعلم

(١) انظر تخريج الفروع على الاصول للزنجانى (٣١) .

(٢) انظر الفروق للقرانى (٣٤/٢) .

(٣) الحديث رواه ابن ماجه فى السنن باسناده عن عمر بن عائشة المغنى (٦/٥/٢) .

المبحث السادس

أقسام الحكم التكليفي باعتبار موافقته للدليل أو مخالفته (١)

ينقسم الحكم باعتبار موافقته للدليل أو مخالفته إلى : عزيمة ، ورخصة .

أولاً : العزيمة

المعنى اللغوي : العزيمة فى اللغة مأخوذة من مادة العزم ، وهى من عقد القلب المؤكد على أمر ما ، فهى القصد المؤكد على أمر من الأمور ، فيقال : عزم الأمور ، وعزم على الأمر ، إذا عقد قلبه على فعله ، وقصده ، دون تردد ، وسمى بعض الرسل أولى العزم : لتأكد قصدهم فى اظهار الحق ، وزيادة ثباتهم عليه عند توجه الشدائد والمكاره اليهم ، وقوة صبرهم عليه ، وقد ورد هذا المعنى فى القآن الكريم ، قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ (٢) ، أى قصداً مؤكداً فى العصيان .

معنى العزيمة اصطلاحاً : للعلماء فى المعنى الاصطلاحى للعزيمة وجهات :

فعرها الجمهور : : بأنها الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعى .

وعرفها البيضاوى : بأنها الحكم الثابت على وفق الدليل ، أو على خلاف الدليل

لغير عذر (٢) .

فالحكم جنس فى التعريف يشمل الرخصة والعزيمة ، وقوله الثابت قصد به أن العزيمة لابد أن تكون ثابتة بدليل ، فهو قيد لبيان الواقع ، وقوله : وعلى وفق الدليل

(١) ذهب البعض من العلماء - منهم : البيضاوى ، والآمدى ، والقرافى ، وابن السبكي - الى أن العزيمة والرخصة من تقسيمات الحكم التكليفي فهما من أقسام الحكم .

ووجهتهم فى هذا : أن كلا من العزيمة والرخصة فيهما رجوع الى الاقتضاء أو التخيير ، فالعزيمة فيها اقتضاء أو تخيير ، والرخصة فيها اباحة لما حرمه الله لعذر ، والاباحة حكم تكليفي .

وذهب البعض الى كون الرخصة والعزيمة من متعلقات الحكم بكونهما من فعل المكلف الذى هو متعلق الحكم ، فالرخصة بمعنى : المرخص فيه ، والعزيمة بمعنى : المعزوم عليه ، هذا : واعتبر البعض : العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي ، لرجوعهما الى جعل الشئ سبباً لشئ آخر ، فالحكم فى الرخصة حقيقة هو وضع أسباب المسببات .

انظر نهاية السؤل (٧٠/١) ، والابهاج (٥١/١) ، وروضة الناظر وشرح نزهة الخاطر العاطر ج ١ ص ١٧١ ، والتلويح والتوضيح (١٢٨/٢) .

(٢) سورة طه ، الآية رقم ١١٥ .

(٣) مذكرة الشيخ محمد أبو النور زهير فى أصول الفقه ج ١ ص ٨٩ .

يخرج الرخصة لأنها على خلاف الدليل ، وقوله : (أو على خلاف الدليل لغير عذر)
ليدخل بعض انواع العزيمة ، كوجوب الصلاة والزكاة والحج وغيرهما من التكائيف
الشرعية ، فهي أحكام شرعت على خلاف الدليل وهو الأصل ، لكن المخالفة كانت لغير
عذر ، حيث شرعت هذه الأحكام للابتلاء ، لالعذر وهو دفع المشقة أو الضرورة القائمة (١)
والعزيمة على هذا تشمل : الاحكام الخمسة التكليفية : الايجاب ، والندب ،
والتحريم ، والكراهة ، والاباحة .

أما الغزالي والأمدى ، وابن الحاجب فالعزيمة عندهم : عبارة عما لزم العباد بالزام
الله تعالى ، كالعبادات الخمسة ونحوها (٢) .

وهم بهذا يكونوا قد قصرُوا العزيمة على : (الايجاب والحرام) . أم القرافي فقال
فى العزيمة : عبارة عن طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه مانع شرعى وهو بهذا لا يعد
المباح من العزائم ، ولا المكروه ولا الحرام لأنها لو كانت مباحاً لكانت الرخصة أيضاً
مباحة ، وحينئذ لا يكون احداهما مبنياً على اعذار العباد والاخر خالياً منه .
ولو أن الحكم كان حرمة أو كراهة لكان الطرف المقابل فى أصله وجوباً أو ندباً ،
وهو لا يصلح للابتناء على أعذار العباد (٣) .

أنواع العزيمة

أولاً : تتنوع العزيمة بحسب الاحكام التى شرعها الله لعباده الى مايتأتى :

١ - عزائم ثابتة ابتداء ، وهى الاحكام التى شرعها الله لعباده ابتداء من صلاة ،
وزكاة ، وحج ، ومعاملات وغيرها من الاحكام التى شرعت ابتداء .

٢ - عزائم شرعت باحكام ناسخة ، مثل التوجه الى الكعبة الثابت بقوله تعالى
﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ ،
فهذا ناسخ للتوجه الى بيت المقدس الذى كان عليه المسلمون أولاً ، فالتوجه
الى بيت المقدس لم يشرع ابتداء .

(١) وانظر : نهاية السؤل (٧٢/١) ، وحاشية البنائى (١٢٤/١) .

(٢) الاحكام للامدى (١٠١/١) ط صبيح .

(٣) تنقيح الفصول للقرافى ص ٥٨٥ ، وغاية الوصول الى دقائق علم الاصول للدكتور/ جلال الدين
عبد الرحمن ٢٧٥ .

٣ - العزائم التي ثبتت استثناء مثل الحكم الثابت بأخذ الزوج شيئاً مما دفعه للزوجة في حالة عدم استمرار الحياة الزوجية وفسخ عقد الزواج بينهما .
والثابت بقوله تعالى : ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما افدتت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾ .
ثانياً : باعتبار الموافقة للدليل ، وعدمه :

- ١ - أحكام ثابتة على وفق الدليل ، مثل اباحة الأكل والشرب وغيرهما ، من الأحكام التي شرعت على وفق الدليل .
- ٢ - أحكام ثابتة على خلاف الدليل ، ولكن لغير عذر ، مثل وجوب الصلاة والزكاة والحج وغيرها ، فهي أحكام شرعت على خلاف الدليل وهو الأصل براءة الذمة ، ولكن قد شرعت هذه الأحكام للابتلاء دون عذر كدفع مشقة أو اضطرار (١) .

أقسام العزيمة

من قال : ان العزيمة تشمل الاحكام الخمسة قسمها الى :

- ١ - الايجاب ، كوجوب الصلاة ، والزكاة .
- ٢ - النذب ، كندب صلاة ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعده .
- ٣ - التحريم ، كتحريم الزنا ، وغيره .
- ٤ - الكراهة ، مثل كراهة الصلاة في مراتب الأبل .
- ٥ - الاباحة ، مثل اباحة الأكل والشرب وغيرهما من المباحات .

وجه تسمية الأحكام الأصلية التي شرعها الله عزائم :

سميت الأحكام الأصلية التي شرعها الله عزائم ، لأن تلك الأحكام من حيث مشروعيتها ، ومن حيث كونها أصولاً ، هي حق لله سبحانه وتعالى ، فهو سبحانه وتعالى واجب الطاعة ، وشرعه واجب القبول (٢) .

(١) مذكرة أصول الفقه للشيخ زهير (٨٩/١) .

(٢) أصول السرخسي (١١٧/١) .

ثانياً : الرخصة

فى اللغة : السهولة واليسر ، ومنه رخص (بضم الخاء) السعر اذا تراجع وسهل الشراء .

والرخصة : اما بتسكين الخاء ، أو بفتحها ، وهى بالتسكين عبارة عن : التيسير والتسهيل ، وبفتحها عبارة عن : الأخذ بالرخص (١) .

أما المعنى الاصطلاحي : فقد ورد فيه تعاريف كثيرة منها :

قول البعض : ما أبيح فعله مع كونه حراماً .

وقد اعترض عليه الأمدى بقوله : " وهو تناقض ظاهر " (٢) .

إذ كيف يكون مباحاً مع كونه حراماً ، فالمباح يجوز فعله ، ولكن الحرام يجب تركه فكان فى التعريف تناقض ظاهر .

وقال البعض الآخر فى تعريفها : " ما رخص فيه مع كونه حراماً " .

وهذا التعريف : وان كان فيه تعريف للرخصة بالترخيص المشتق من الرخصة ، إلا أنه فى معنى التعريف الأول .

وقال البعض الآخر : هو ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم .

وقد اعترض عليه الأمدى بكونه غير جامع ، حيث إن الرخصة كما تكون بالفعل ، تكون - أيضاً - بالترك ، كاسقاط وجوب صوم رمضان ، واسقاط ركعتين من الصلاة الرباعية .

وقد عدل الأمدى هذا التعريف بقوله : " فكان من الواجب أن يقال : الرخصة :

" ما شرع من الأحكام لعذر ... الى آخر الحد " . وهو بهذا يعم النفى والاثبات " (٣) .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى : فان قولهم فى التعريف : " ما جاز فعله ... الخ " يلزم منه أن لا يكون أكل الميتة حالة الاضطرار رخصة ، ضرورة عدم التخيير بين جواز الأكل والتحريم ، لأن الأكل واجب جزماً .

(١) انظر الاحكام للامدى ج ١ ص ١٠١ ، ونزهة الخاطر العاطر ج ١ ص ١٧١ .

(٢) الاحكام للامدى المرجع السابق .

(٣) الاحكام للامدى (١٠١/١) .

وقيل في تعريفها - أيضاً - هي استباحة المحذور مع قيام الحاضر (١) .

وقد اعترض عليه : بأن الاستباحة قد يكون مستندها الشرع ، كاكل الميتة في المختصة ، فانه استباحة للميتة المحرمة شرعاً مع قيام السبب المحرم ، وهو قوله سبحانه وتعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ (٢) لدليل شرعى راجع على هذا السبب وهو قوله سبحانه وتعالى ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣) ، فان هذا خاص وسبب التحريم عام ، والخاص مقدم ، وهذا مع النصوص ، والاجماع الخاص على حفظ النفوس واستبقائها .

وقد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع ، فيكون ذلك معصية محضة لارخصة . لذا فإنه لو قيل : " استباحة المحذور شرعاً مع قيام السبب الحاضر " (٤) لصح ، وقد عرفها القاضى البيضاوى بقوله : " الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر " (٥) .

شرح التعريف (٦) :

قوله : (الحكم) هذا جنس فى التعريف يشمل الرخصة والعزيمة .

وقوله : (الثابت) قيد أتى به لبيان أن الترخيص لا بد له من دليل ، وان لم يثبت الترخيص بدليل فانه لم يجز الاقدام عليه ، فلو لم يكن لدليل لم يكن ثابتاً ، بل الثابت غيره .

وقوله : (على خلاف الدليل) احتراز به عما أباحه الله تعالى من أكل وشرب وغيرهما فانه لا يسمى رخصة ، حيث لم يثبت على المنع منه دليل ، وقد ذكر الدليل (مطلقاً) ليشمل ما اذا كان الترخيص بجواز الفعل خلاف الدليل المقتضى للوجوب ، كجواز الفطر فى السفر ، واما على خلاف الدليل المقتضى للنذب كترك الجماعة بعذر المطر أو المرض فانه رخصة بلا نزاع ، وقوله على خلاف الدليل (لعذر) أى المشقة والحاجة .

(١) روضة الناظر ج ١ ص ١٧٢ .

(٢) سورة المائدة ، الآية رقم ٣ .

(٣) سورة المائدة ، الآية رقم ٣ .

(٤) نزهة خاطر العاطر شرح روضة الناظر ج ١ ص ١٧٢ .

(٥) انظر نهاية السؤل مع شرح البدخشى ج ١ ص ٩٣ .

(٦) انظر نهاية السؤل المرجع السابق ، ومذكرة أصول الفقه للشيخ زهير (٨٦/١) .

فالعذر المقصود منه : ما يتحقق معه مشروعية الحكم ، مثل المشقة ، والحاجة ، أو الضرورة ، لذا فإن المانع لا يدخل فى العذر كالحيض ، لأن المشروعية لا تتحقق معه ، فلا يسمى إسقاط الصلاة عن الحائض رخصة ، لأن الحيض مانع من المشروعية .

وقوله : لعذر خرج به بعض أنواع العزيمة ، كوجوب الصلاة وغيرها من بقية التكاليف ، فهي أحكام ثبتت بأدلتها الخاصة وعلى خلاف الدليل ولكن دون عذر ، فهي تكاليف ثابتة على خلاف الأصل ، إذ الأصل عدمها ، فلو لم يرد الشرع بمشروعيتها ما شرعت ، ولكن مع ثبوت تلك الأحكام على خلاف الدليل إلا أنها لا تسمى رخصة لكونها شرعت ولغير عذر ، وإنما شرعت للابتلاء .

أقسام الرخصة

قسم الشافعية ومن وافقهم الرخصة الى أربعة أقسام :

١ - الإيجاب :

كوجوب أكل الميتة للمضطر ، فقد حرم الله تبارك وتعالى أكل الميتة ، قال تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمُوتُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) ، فقد حرم الله تعالى أكل الميتة ، ولكن من اضطره الجوع الشديد وليس أمامه سوى الميتة ، فقد رخص الله تبارك وتعالى له الأكل منها بقدر ما يسد به رمقه ، حفاظاً على النفس ، بل إن الأكل فى هذه الحالة يكون واجباً ، وقد ثبت هذا بالدليل ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ .

فوجوب أكل الميتة للضطر رخصة ، وهو حكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر وهو الاضطرار ، فكان الأكل واجباً ، حفاظاً على النفس (٢) .

(١) سورة المائدة ، الآية رقم ٣ .

(٢) المحصول (٤٦/٢/١) ، وغاية الوصول للأنصارى ١٨ ، ونهاية السؤل مع شرح البدخشى (٩٤/١) .

وقد يقال : كيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة .
فيجاب عليه : بأنه رخصة من حيث إن فيه سعة حيث لم يكلف الله بهلاك النفس
ولكون سبب التحريم موجوداً وهو خبث المحل ونجاسته .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه قد يسمى عزيمة - أيضاً - ، من حيث
وجوب العقاب على ترك الأكل ، فهو من حيث اسقاط العقاب عن فعله يعتبر فسحه
ورخصة ، ومن حيث إيجاب العقاب على تركه هو عزيمة (١) .

٢ - النذب :

مثل قصر الصلاة الرباعية في السفر حالة توافر شروطه ، فقد ثبت هذا الحكم
بقوله ﷺ : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " ، وهذا على خلاف ما ثبت من
وجوب الإتمام ، فقد قال تعالى : ﴿ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ ﴾ وثبت عنه ﷺ أنه قال : " صلوا
كما رأيتموني أصلي " وقد صلى وبين عدد الركعات ، فقصر الصلاة الرباعية في السفر
رخصة مندوبة ، لعذر وهو السفر ودفع ما يلحق من مشقة ، أو تخفيف المشقة (٢) .

٣ - الإباحة :

مثل إباحة السلم الثابت بقول هو ﷺ : " من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، ووزن
معلوم إلى أجل معلوم " ، والسلم بيع شئ موصوف في الذمة ، فهو بيع لعين غائبة لم
تشاهد فكان في حكم المعلوم ، والاصل أن بيع المعلوم منهى عنه لقوله ﷺ : " لا تبع
ماليس عندك " ، ولكن للتخفيف على الناس في المعاملات رخص في بيع السلم ، فكان
بيعا مباحا على خلاف الاصل ، ومثل السلم والترخيص في إباحة العرايا ، الثابت بقوله
ﷺ : " وأرخص في العرايا " فهذا على خلاف ما ثبت في حرمة الربا ، فقد قال تعالى :
﴿ وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ ، وقد ثبت هذا الترخيص لعذر وهو حاجة الفقراء ،
فكان هذا مباحاً . (٣) .

(١) حاصل هذا : أن النفس يتعلق بها حقان : حق الله تعالى ، وحق المكلف ، فكل تكليف تعلق بالحقين ، فهو
بالإضافة إلى حق الله يعتبر عزيمة ، وبالإضافة إلى حق المكلف يعتبر رخصة ،

أنظر نزهة خاطر العاطر ج ١ ص ١٧٤ .

(٢) مذكرة أصول الفقه للشيخ زهير (٨٨/١) ، ونهاية السؤل مع شرح البدخشي (٩٥/١) .

(٣) نزهة خاطر العاطر ج ١ ص ١٧٥ ، نهاية السؤل (٩٥/١) .

٤ - خلاف الأولى :

وقد عبر عنه البعض : بارتكاب المكروه ، ومثاله : الفطر بالنسبة للمسافر فى نهار رمضان ، والذي لا يتضرر من السفر ، ولديه قدرة وطاقاة على الصوم ، فالأولى له الصوم ، فان أفطر فانه يكون قد عمل بخلاف الأولى ، فالفطر مَرخص له فيه قال تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ .

وهذا الترخيص ثبت على خلاف ما ثبت فى قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ ، وهذه المخالفة ثابتة لعذر وهو السفر ، ولكن من لا يتضرر الصوم له أولى ، والفطر خلاف الأولى (١)

أما الأحناف فقد قسموا الرخصة الى قسمين :

الأول : رخصة ترفيه .

الثانى : رخصة اسقاط .

أما رخصة الترفيه : فهى التى يكون حكم العزيمة معها قائماً ودليله - أيضاً - قائماً ، ولكن رخص فيه ترفيهها وتخفيفاً عن المكلف .

وهذا النوع منه : ما استباح من المحضورات عند الضرورة أو الحاجة ، مع قيام السبب المحرم وقيام حكمها ، ومثاله : من أكره على التلفظ بكلمة الكفر ، فانه برخص له باجراء هذا اللفظ على لسانه ، ولكن قلبه يظل مطمئناً بالايمان وعامراً به ، قال تعالى : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢) فقد استثنى الله سبحانه وتعالى من كان حاله هكذا من الاثم واستحقاق العذاب ، نظراً للعذر والضرورة التى لحقت به وهى : الخوف من تلف النفس .

فحرمة الكفر قائمة ، لضرورة وجوب الايمان بالله ، لذا فان الامتناع من اجراء كلمة الكفر عزيمة ، فحكم العزيمة اذا مازال قائماً ، فلو صبر المكروه ولم ينطق بكلمة الكفر حتى قتل فانه يموت مأجوراً ، لثبوت الحرمة للكفر أبداً ، وهى الأدلة التى تثبت وجوب الايمان بالله سبحانه وتعالى .

(١) نهاية السؤل (١/٩٥) .

(٢) سورة النحل ، الآية رقم ١٠٦ .

ومن هذا النوع - أيضاً - : اباحة ترك الواجب عند وجود عذر يجعل الأداء شاقاً في وقته ، فرخص في ترك الأداء في الوقت وتأخيره نظراً لما لحق بالمكلف من عذر .
وهذا مع بقاء السبب المحرم الموجب لحكمه ، ومثاله : اباحة الفطر للمريض والمسافر في نهار رمضان ، فقد رخص لهما مع قيام السبب الموجب للصوم ، قال تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (١) ، فقد رخص للمريض والمسافر ترك الواجب وهو الصوم ، لما لحقهما من عذر ، وتأخيره الى وقت آخر يكون الفعل فيه غير شاق ، فقد رخص في ترك الأداء ولكن لا يسقط القضاء ، لذا فإنه إذا مات دون أن يقضى ما فاته من صوم وكان تأخيره للقضاء دون عذر فإنه يموت أثماً أما إذا لم يتمكن من فعل القضاء ومات لانه لا يُموت أثماً ، حيث ان ترك الواجب بعذر يرفع الآثم .

والأخذ بالعزيمة - هنا عند الأحناف - أولى ، فالصوم إذا اولى من الفطر لقيام السبب الموجب .

وعند الشافعية قولان :

أحدهما : العمل بالرخصة أولى ، وقد نقل السرخسى في أصوله ، قول الشافعى - رحمة الله - "لما كان حكم الوجوب متأخراً الى ادراك عدة من أيام أخر، كان الفطر أفضل، ليكون إقدامه على الأداء متراحياً بعد ثبوت الحكم بادراك عدة من أيام أخر" (٢)
ثانيهما : قيل : العمل بالعزيمة أفضل ، إلا إذا خاف الهلاك ، على نفسه فانه يلزمه الفطر ، لانه لو صبر وصام حتي هلك صار قاتلاً لنفسه فيموت أثماً (٣) .

النوع الثانى : وهو رخصة الاسقاط :

وهذا النوع لا يكون حكم العزيمة معها باقياً بل إن الحال التى استوجبت الترخيص أسقطت حكم العزيمة ، وجعلت الحكم المشروع فيها هو الرخصة .
وهذا النوع منه : ما يستباح تيسيراً لخروج السبب من أن يكون موجبا للحكم ، مع بقاء مشروعاً فى الجملة ، فهو من حيث انعدام السبب الموجب للحكم كانت الرخصة مجازاً ، لأن العزيمة لم تكن فى مقابلتها ، ومن حيث بقاء السبب مشروعاً فى الجملة ،

(١) سورة البقرة ، الآية رقم ١٨٥ .

(٢) انظر هذا النقل عن الشافعى فى أصول السرخسى (١١٩/١) .

(٣) المرجع السابق (١٢٠/١) .

كان شبيها بحقيقة الرخصة .

ومثاله : سقوط اتمام الصلاة الرباعية في السفر ، فهذا رخصة إسقاط عند الحنفية ، ولايجوز - عندهم - العمل بالعزيمة هنا ، لذا فإن المسافر لايجوز له أن يصلي أربعاً - لقوله ﷺ ، " المتعم للصلاة في السفر كالمقصر في الحضر " (١) ، فلما كان الاتمام لم يشرع للمسافر فانه لم يكن في مقابلة هذه الرخصة عزيمة (٢) فسمى المقصر رخصة مجازاً ولكنه ليس برخصة حقيقة ، لأنه إسقاط للعزيمة ، فهو مشروع ابتداءً بأثبات الشارع ، لقوله ﷺ : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " (٣) .

ومن هذا النوع - (رخصة الإسقاط) أيضاً - : ما لا يوجب الله علينا من أصرر واغلال (٤) ، وهي الأحكام التي رفعها الله - تعالى - عنا ، وكانت من التكاليف الشاقة على الأمم التي كانت قبلنا ، قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٥) ، فقد خفف الله عنا برفع الكثير من التكاليف التي كانت على الأمم السابقة ، كالتكليف بقرض موضع النجاسة من الثوب ، وأداء ربع المال في الزكاة ، وقتل النفس توبة من المعصية ، وعدم جواز الصلاة في غير المعبود ، وحرمة أكل الصائم بعد النوم ، وكتابة ذنب المذنب ليلا على باب داره صباحاً ، وغير ذلك من التكاليف الشاقة التي كانت على الأمم السابقة ، ولم يشرعها الله علينا أصلاً ، رحمة بنا وتخفيفاً وتيسيراً علينا ، وتكريماً لنبينا عليه السلام ، فلما لم تشرع تلك الأشياء علينا أصلاً ، فانها لم تكن رخصة حقيقة ، وإنما هي رخصة مجازاً ، وهي رخصة إسقاط لكون الحكم منسوخاً ومرفوعاً عنا أصلاً .

وهذا النوع اذا عملنا به أثمنا (٦) والله تبارك وتعالى أعلم

(١) الحديث رواه الدارقطني عن أبي هريرة ، انظر الفتح الكبير للسيوطي (٢/٢٥٢) .

(٢) انظر كشف الاسرار (٢/٣٢٢) ، وأصول السرخسي (١/١٢٠) ، والتوضيح (١/١٢٩) ، وغاية الوصول للدكتور جلال الدين ص ٢٩٤ .

(٣) الحديث رواه مسلم (١/٤٧٨) ، والنسائي (٢/١١٦) ، والترمذي (٥/٣٤٣) ، وانظر في نيل الاوطار للشركاني (٣/٢٢٧) .

(٤) الاصر : الثقل الذي يأصر صاحبه ، أي يجبسه ، والاغلال : المواثيق اللازمة .

(٥) سورة البقرة ، الآية رقم ٢٨٦ ، انظر شرح المنار لابن ملك ص ٢٠١ .

(٦) انظر الأحكام للأمدى (١/١٠٢) ، وروضة الناظر وشرح نزهة الخاطر العاطر (١/١٧٢) ، وتيسير التحرير (٢/٢٣٢) .

المبحث السابع

أقسام الحكم باعتبار الحسن والقبح

قسم العلماء الخطاب بإعتبار ما اشتمل عليه من طلب أو تخيير الى :تحسين، وقبح:
فالتحسين : هو الخطاب الطالب للفعل ، أو المخير بين الفعل والترك ، فيشمل :
الايجاب ، والندب ، والاباحة .

والقبيح: هو الخطاب الطالب للترك ، فيشمل : التحريم والكراهة .
لذا فإن الفعل - بهذا الاعتبار - : إما أن يكون حسناً ، وإما أن يكون قبيحاً .
واليك أهم ما وقع من خلاف بين العلماء فى المعنى المراد منهما .
أولاً : مذهب أهل الحق : الذى عليه الجمهور وأكثر أهل العلم هو : أن الأفعال لا
توصف بالحسن والقبح لذواتها ، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح .
وإطلاق الحسن والقبح - عندهم - له اعتبارات ثلاثة غير حقيقية :
أولهما : يطلق اسم الحسن على ما وافق الغرض ، والقبح يطلق على ما خالف
الغرض .

وهذا ليس ذاتياً ، لأنه يختلف حسب الأغراض ، بخلاف اتصاف المحل بالسواد
والبياض .

ثانيهما : يطلق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على ما فاعله ، ويدخل فيه
الواجبات والمندوبات ، دون المباحات ، ويطلق القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ،
ويدخل فيه الحرام دون لمكروه والمباح وهذا - أيضاً - يختلف باختلاف ورود أمر
الشارع فى الأفعال .

ثالثهما : يطلق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعل ،
بمعنى نفى الحرج عن فاعله فى فعله ، وهذا يدخل فيه المباح ، والقبيح فى مقابله .
وهذا - أيضاً - لا يكون ذاتياً ، لأنه يختلف باختلاف الأحوال فما كان من أفعال
العقلاء وقبل ورود الشرع فحسنه وقبحه بالاعتبار الأول والثالث ، وبعده بالاعتبارات
الثلاثة (١) .

(١) الاحكام للامدى (١ / ٦٢) .

هذا : وبعض الأصوليين ينظر الى الحسن باعتباره كونه متعلق الحكم الشرعى ، وبهذا يختص بأفعال المكلفين ولا يدخل فيه أفعال غيرهم ، وبعضهم نظر اليه بغض النظر عن كونه متعلق الحكم الشرعى .

وهو بهذا يتناول أفعال المكلفين وغيرهم (١) ،

وخلاصة هذا :

أولاً : أن الأشاعره يرون :

أن فعل المكلف الذى لم ينه عنه شرعاً هو الحسن ، وهو يشمل : الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والأفعال قبل ورود الشرع .

ويرون أن القبيح : هو ما ينهى عنه شرعاً ، وهو يشمل : الحرام ، والمكروه (٢) .

ثانياً : مذهب المعتزله :

للحسن والقبيح عند المعتزله تعريفان :

الأول : الحسن : هو ما للقادر عليه ، المتمكن من العلم به أن يفعله ، أى التمكن بحالة من المصلحة الداعية الى فعله .

فقولهم : (الفعل الذى للقادر عليه) قصدوا به : أن الفعل الذى يوصف بالحسن لا بد أن يكون داخلاً تحت قدرته ، فالذى لا يدخل تحت قدرة المكلف لا يوصف بحسن ولا بقبح .
وقولهم : (أن يفعله) خرج به القبيح ، إذ ليس ساعداً عليه أن يفعله وأدخل في التعريف قيد (العلم بحاله) ليخرج ما يصدر من الساهى أو التائم ، أو البهائم من أفعال حيث لا علم لهم بحاله .

وهذا التعريف يشمل : الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمكروه من أفعال المكلفين ، ويدخل فيه أفعال الله فإنها توصف بالحسن فقط .

أما القبيح : فهو الفعل الذى ليس للقادر عليه أن يفعله ، اذا كان عالماً بما فيه من المفسده الداعية الى تركه ، كالكذب والغيبه ، والنميمه وغيرها من المحرمات .

(١) الأحكام للأمدى ، المرجع السابق .

(٢) المحصول (١ / ٢ / ٣١) ، ونهايه السؤل (١ / ٢) .

وهذا التعريف لا يدخل فيه الا المحرم فقط . لأنه الذى يستحق الذم بفعله (١) .

التعريف الثانى :

قالوا : الحسن : هو الفعل الواقع على صفة توجب المدح (٢) : فقولهم : (الفعل)
جنس فى التعريف يشمل : الحسن ، والقبيح ، وقولهم : (الواقع على صفة توجب المدح)
شمل به الواجب ، والمندوب فقط ، بخلاف ما ذكر فى التعريف الاول للحسن ، فإنه
يشمل : الواجب ، والمندوب ، والمكروه ، والمباح ، وفعل الله .

وقولهم : (صفة توجب المدح) قيد فى التعريف خرج به : المحرم والمكروه ، حيث لا
يمدح فى فعلهما ، ولكن المدح يكون بتركهما ، وكذلك خرج به المباح ، حيث لا مدح ولا ذم
فى فعله ولا فى تركه .

وقالوا فى تعريف القبيح : هو الفعل الواقع على صفة توجب الذم وهم بقولهم :
(على صفة توجب الذم) خرج به الحسن وهو بهذا خرج به الواجب والمندوب ، حيث
المدح فى فعلهما لا الذم .

وهذا التعريف : لا يتناول المكروه ، لان المكروه لا إثم فى فعله بخلاف التعريف الأول
فإنه يحتتمل دخول المكروه فيه كما سبق .

والذى عليه الجمهور وأكثر العقلاء هو : أن الأفعال لا توصف بالحسن والقبح
لذواتها ، وهذا هو الراجح والمختار ، لما ذكره العقلاء من أدلة قوية فى هذا الشأن تسكت
المعتزلة وأمثالهم .

ومن أدلتهم : ردهم على قول المعتزلة : بقبح الخبر الكاذب لذاته ، فقالوا : لو كان
الخبر الكاذب قبيحاً لذاته ، للزم منه المحال ، وبيانه : أنه إذا قال القائل : إن بقيت ساعة
أخرى كذبت ، لم يحسن منه الصدق بتقدير بقاءه ، لما فيه من كذب خبره الأول ، فكان
ضده حسناً ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى : لو كان الكذب قبيحاً لذاته ، لما كان
واجباً ولا حسناً فى حالة الاستفاده منه بعصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله وكذلك : لو

(١) انظر المتمد (١ / ٣٦٥) والمحصل (١ / ٢ / ٣١) ، والاحكام للأمدى (١ / ٦٢) وغاية الوصول

للأنصارى (٢٣) .

(٢) المراجع السابقة .

كان قبح الكذب ذاتياً لما اختلف باختلاف الأوضاع ، ولكنه قد يختلف باختلاف الأوضاع فقد يخرج الخبر من كونه كذباً وقبيحاً بوضع الواضع له أمراً أو نهياً (١) .

وقد قال الأمدى فى الجواب : والمعتمد فى ذلك أن يقال : لو كان فعل من الأفعال حسناً أو قبيحاً لذاته ، فالمفهوم من كونه قبيحاً وحسناً ، وليس هو نفس ذات الفعل ، وإلا كان من علم حقيقة الفعل ، ويتوقف العلم بحسنه وقبحه على النظر ، كحسن الصدق الضار ، وقبح الكذب النافع ، وإن كان مفهومه زائداً على مفهوم الفعل الموصوف به فهو صفة وجوديه ، لأن نقيضه وهو لا حسن ولا قبح صفة للعدم المحض ، فكان عدمياً ، ويلزم من ذلك كون الحسن والقبح وجودياً ، وهو قائم بالفعل لكونه صفة له ، ويلزم من ذلك قيام العرض بالعرض وهو مجال وذلك لأن العرض الذى هو محل العرض لا بد وأن يكون قائماً بالجواهر ، أو بما هو فى آخر الأمر قائماً بالجواهر ، قطعاً للتسلسل الممتنع (٢) .

وهو مسألة كلامية الكلام فيها كثير ...

والله أعلم

(١) الاحكام للامدى (١ / ٦٣) .

(٢) الاحكام للامدى (١ / ٦٤) .

المبحث الثامن
الحكم الوضعى ، ومتعلقاته
المطلب الأول
معنى الحكم الوضعى ، وأقسامه

الفرع الاول : فى معناه

هذا هو القسم الثانى من أقسام الحكم الشرعى .
فالحكم الشرعى المتعلق بفعل المكلف على جهة الطلب أو التخيير يسمى بالحكم التكليفى .
والحكم الشرعى المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على جهة الوضع يسمى بالحكم الوضعى .
فالحكم الوضعى : هو خطاب الله تعالى ، المقتضى وضع شىء سبباً لشىء ، أو شرطاً له ، أو مانعاً منه .

أى أن الحكم الوضعى : هو خطاب الوضع ، بمعنى أن الشارع وضع أموراً سميت ، أسباباً ، وشروطاً ، وموانع ، تعرف عند وجودها بأحكام الشرع ، من اثبات أو نفى ، فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط ، وتنفى لوجود الموانع ، وانتفاء الأسباب ^(١) والشروط .

الفرع الثانى : أقسام الحكم الوضعى

١ - السببيه .

٢ - الشرطية .

٣ - المانعيه .

(١) لما كان يعسر على الخلق معرفة خطاب الشارع فى كل حال فقد أظهر الله لهم خطابه بأمر محسوس ، جعلها مقتضية لأحكامها على مثال اقتضاد العلل المحسوسة لعلولها ، وذلك شيئان أحدهما : العلة ، والثانى السبب ، وقد نصبهما مقتضيين لأحكامها حكم من الشارع ، فله تعالى فى الزانى حكمان : أحدهما وجوب الحد عليه ، والثانى : جعل الزنا موجبا له ، فالزنا لم يكن موجبا للحد بعينه ، بل يجعل الشارع له موجبا . انظر : روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر ج ١ ص ١٥٨ .

٤ - الصحة .

٥ - البطلان .

أولاً : البسببية

هى خطاب الشارع الذى جعل الشئ سبباً لشيء آخر . كجعل الشارع السرقة سبباً فى وجوب قطع يد السارق الثابت بقوله تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (١)

وجعل الدلوك سبباً لايجاب اقامة الصلاة فى قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٢) .

ثانياً : الشرطية

وهى خطاب الشارع ، المتعلق بجعل الشئ شرطاً لشيء آخر .

كخطاب الشارع الذى جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة فى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ (٣) .

وخطاب الله - تبارك وتعالى - الذى جعل البلوغ شرطاً فى زوال الولاية عن النفس والمال ، قال تعالى : ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ (٤) . وخطاب الله تعالى الذى جعل الاستطاعة شرطاً لوجوب الحج ، قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٥) .

(١) سورة المائدة ، الآية رقم ٣٨ .

(٢) سورة الاسراء ، الآية رقم ٧٨ ، وانظر المحصول (١ / ٢ / ٣٦) .

(٣) سورة المائدة ، الآية رقم ٦ .

(٤) سورة النساء ، الآية رقم ٦ .

(٥) سورة آل عمران ، الآية رقم ٩٧ .

ثالثاً المانعية

هى خطاب الشارع الذى جعل الشئ مانعاً ، مثل منع الوارث من الميراث اذا قتل مورثه الثابت بقوله ﷺ " ليس للقاتل ميراث " (١) .

رابعاً : الصحة

هى : كون الشئ صحيحاً ، كاعتبار الصلاة صحيحة اذا فعلت على الوجه الذى أمر به الشارع ، بأن أتى بجميع أركانها وشروطها كاملة ، واعتبار العقد صحيحاً اذا فعل مستوفياً لجميع أركانه وشروطه .

خامساً : البطلان والفساد (٢)

عبارة عن كون الشئ فاسداً أو باطلاً أى اعبار الشارع الشئ فاسداً أو باطلاً اذا فعل على غير الوجه الذى أمر به .

كما اذا فعلت الصلاة بدون طهارة أو بدون استقبال القبلة فإنها تعتبر فى نظر الشارع فاسده وباطلة ، فلا تكون مجزئة ولا يترتب على فعلها هكذا براءة الذمه . واعتبار العقد فاسداً أو باطلاً اذا فعل غير مستوف لأركانه أو شروطه التى أمر بها الشارع ، فاذا فعل العقد وقد جاء غير مستوف لركن أو شرط شرعى فانه لا يترتب عليه الأثر المقصود منه .

وبطلان أو الفساد يقابل الصحة .

(١) الحديث أخرجه النسائى وابن ماجه انظره فى التلخيص الجبير (٢ / ٢٦٣) وانظر سلم الوصول ص ٢٤ .

(٢) انظر اصول الفقه لزكى الدين شعبان ص (٢٤٦) .

المطلب الثاني متعلقات الحكم الوضعي أولاً : السبب

في اللغة : ما يمكن التوصل به الى مقصود ما ، ومنه سمي الحبل سبباً ، والطريق سبباً ، لا مكان التوصل بهما إلى المقصود .

قال تعالى : ﴿ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ﴾ (١) وقال ﴿ فَلْيَمْدُدْ سَبَبًا إِلَى السَّمَاءِ ﴾ (٢) .

أما في اصطلاح الأصوليين فقليل : هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي علي كونه معرفا لحكم شرعي (٣) .

وقيل : هو ما يلزم من جودة الوجود ومن عدمه العدم (٤) .

وذهب الغزالي الى أن السبب في الوضع : عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به ، فأشبهه العلل الشرعية ، حيث أنها لا توجب الحكم لذاتها ، بل بإيجاب الله تعالى ، فهي في معنى العلامات المظهرة ، فوضع الأسباب يستلزم قصد الواضع الى ما ينشأ عنهما من المسببات .

هذا وقد نصب الشارع الأسباب معرفة للحكم حتى يمكن للمكلفين الوقوف على خطاب الشارع ، ولا تتعطل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية (٥) .

(١) سورة الكهف ، الآية رقم ٨٥ . .

(٢) سورة الحج ، الآية رقم ١٥ .

(٣) الأحكام للآمدى (١ / ٩٨) ط صبيح .

(٤) شرع الكوكب المنير (١ / ٤٤٥) .

(٥) انظر المستصفي للغزالي (١ / ٩٣) ، والأحكام للآمدى (١ / ٩٨)

هذا : وإذا كان المعنى اللغوي للسبب هو عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به ، ولذل سمي الحبل والطريق سبباً . فإن العلماء أخذوا لفظ السبب من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء :

أحدهما : بازاء ما يقابل المباشرة ، فإذا حفر انسان بئراً - مثلاً - ودفع إنسان آخر إنساناً فوقه فيه فهلك ، فالأول وهو الحافر مسبب الى هلاكه ، والثاني وهو الدافع مباشر .

فأطلق العلماء السبب على ما يقابل المباشرة ، فقالوا : إذا اجتمع المسبب والمباشر غلبت المباشرة ووجب الضمان علي المباشر وانقطع حكم السبب .

الثاني : يطلق بازاء علة العلة فالرمي - مثلاً - علة للاصابة ، والاصابة علة زهوق الروح الذي هو القتل ،

فالرمي اذا هو علة القتل قد سموه سبباً .

أقسام السبب

أولاً : قد يكون السبب سبباً لحكم تكليفي :

وهذا كالوقت فالشارع جعله سبباً لا يجب إقامة الصلاة لقوله تعالى : ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ ، وكشهود رمضان ، جعله الشارع سبباً لا يجب صومه ، بقوله تعالى : ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ ، والسرقه جعلت سبباً لا يجب قطع يد السارق والمرض جعل سبباً لإباحة الفطر في رمضان .

ثانياً : وقد يكون السبب فعلاً للمكلف مقدوراً له :

فالقتل العمد جعل سبباً لا يجب القصاص ، وعقد البيع ، والزواج ، والإجارة وغيرها من العقود جعلت أسباباً لأحكامها .

ثالثاً : قد يكون السبب أمراً غير مقدور

للمكلف وليس من أفعاله كدخول الوقت لإيجاب الصلاة والقراءة للإرث ، والصفر

لثبوت الولاية على الصغير (١) .

= الثالث : يطلق بازاء علة العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول فهم يسمون ذات العلة مع تخلف وصفها سبباً ، كقولهم الكفاره تجب باليمين دون الحنث ، فاليمين هو السبب ، وملك النصاب سبب الزكاة دون الحول ، مع أنه لا بد منهما في الوجوب ، وهم يريدون بهذا السبب ماتحسن إضافة الحكم اليه ويقابلون هذا بالمحل والشرط ، فيقولون إضافة الحكم اليه ، ويقابلون هذا بالمحل والشرط فيقولون : ملك النصاب سبب ، والحول شرط .

الرابع : بازاء العلة نفسها ، بمعنى أنهم يسمون الموجب سبباً ، فيكون السبب بمعنى العلة ، وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسان ، فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به ، وهذا إنما يحسن في العلة الشرعية ، لأنها لا توجب الحكم بذاتها ، بل بإيجاب الله تعالى ، ألا تري أن الاسكار في الخمر ، والكيل في البر ونحوهما كان موجوداً قبل الشرع ، ولم يوجد التحريم والربا ، فلو كانت هذه الاشياء موجهة لحكمها بذاتها لما تختلفت عنها أحكامها في وقت ما ، مع زوال مانعها من التأثير ، بخلاف العلة العقلية فإنها موجهة لوجود معلولها ، كالكسر للانكسار ، وسائر الأفعال مع الانفعالات ، فإنه متى وجد الفعل القابل ، وانتفى المانع وجد الانفعال بخلاف الاسباب ، فإنه لا يلزم من وجودها مسبباتها ، وبهذا يتضح لنا أن تأثير العلة الشرعية وضعي لا ذاتي .

انظر روضة الناظر وجنة المناظر بشرح نزهة الخاطر العاظم ج ١ ص (١٦١ - ١٦٢) .

(١) انظر ارشاد الفحول (٦ / ٧) وأصول الفقه للخضري ص ٦٠ .

وقد قال الآمدى فى تقسيم السبب : وهو منقسم الى : ما لا يستلزم فى تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه ، كجعل زوال الشمس أمانة معرفة لوجوب الصلاة فى قوله تعالى ﴿ أقم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ ، وفى قوله ﷻ : " اذا زالت الشمس فصلوا : وكجعل طلوع هلال رمضان أمانة على وجوب صوم رمضان ، بقوله تعالى : ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ وقوله ﷻ : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " ، ونحوه .

والى ما يستلزم حكمه باعثة للشرع على شرع الحكم السبب كالأشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ ، لتحريم شرب الخمر فى الأصل المقيس عليه ، فإن تحريم الخمر معروف بالنص أو الاجماع ، لا بالأشدة المطربة ، لأنها لو كانت معرفة له فلا بد لايعرف كونها علة بالاستبطاء إلا بعد معرفة الحكم فى الأصل ، وذلك دور ممتنع ، وعلى هذا فالحكم الشرعى ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية ، بل حكم الشرع عليه بالسببية .

وعلى هذا : فكل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل آخر من الأدلة السمعية فله تعالى فيها حكمان أحدهما الحكم المعرف بالسبب ، والآخر السببية المحكوم بها على الوصف المعرف للحكم (١) انتهى كلام الآمدى .

وحكم السبب : هو أنه متى وجد السبب وتوافرت شروطه وأنتفت موانعه ترتب عليه مسببه حتما ، سواء كان مسببه حكما تكليفيا ، أم اثبات ملك ، أو حل ، أم إزالهما ، حيث إن المسبب لا يختلف عن سببه شرعاً وسواء قصد من باشر السبب ترتب السبب عليه أم لم يقصد ، بل يترتب ولو قصد عدم ترتبه ، فمن تزوج فتاة وجب عليه مهر مثلها ونفقتها ، حتى ولو تزوجها على أن لا مهر ولا نفقة ، حيث إن الشارع الحكيم اذا وضع العقد أو التصرف سبباً لحكم ، ترتب الحكم على العقد بحكم الشرع ، ولا يتوقف أثره على قصد المكلف .

أما الأحناف فذهبوا إلى : أن السبب إما أن يكون سبباً حقيقياً ، أو سبباً فى حكم العلة ، أو سبباً مجازياً .

(١) الاحكام للامدى ج ١ ، ص ٩٨ .

فالسبب الحقيقي هو الذى يتوسط بينه وبين الحكم علة ، فهو يكون طريقاً إلى الحكم .

وهذا لا يضاف أثر الحكم إليه بل يضاف الى العلة المتوسطة بين الحكم والسبب ، فالدال على السرقة أو القتل لا يضمن .

والسبب فى حكم العلة هو ما تضاف إليه العلة المتوسطة بينه وبين الحكم .

وهذا يضاف أثر الفعل اليه ، لإضافة العلة اليه .

مثال : سوق الدابة وقودها ، فكل واحد منهما سبب لتلف ما يتلف بوطنها في حالة

السوق والقود .

والسبب المجازى وهو طريق للحكم يفضى إليه فى المآل لافى الحال ، وهذا كاليمين بالله ، فإنها شرعت للبر ، والبر لا يكون طريقاً الى الكفاره فى اليمين بالله ، والى الجزاء فى اليمين بغير الله ، لانه مانع من الحنث ، وبدونه لاتجب الكفارة ، ولاينزل الجزاء ، ولكن لكونه يحتمل أن يفضى الى الحكم عند زوال المانعسمى مجازيا باعتبار ما يؤول اليه (١)

هل السببيه مراد بها التأثير أم العلامة ؟

الذى عليه الجمهور هو : أن الأحكام الشرعية قد تعلل بأسباب بعضها من أفعال المكلفين ، كالزنا جعله الله سبباً فى إيجاب الجلد ، من غير أفعال المكلفين ، كدلوك الشمس ، جعله الله سبباً فى إيجاب الصلاة .

وقد ذهب بعض العلماء الى أن هذه الأسباب عباره عن علامات وأمارات على الأحكام ، فهى تعتبر معرفات له .

فدلوك الشمس معرف لإيجاب الصلاة ، أى أنه متى رأينا الدلوك علمنا أن الله

أوجب الصلاة .

(١) انظر مرآة الاصول (٢/٤١١) ، وغاية الاصول للدكتور / جلال الدين عبد الرحمن ص ٢١٦ .

وهذا هو ما عليه الجمهور :

وذهب البعض الآخر إلى :

أن الأسباب مؤثره فى الأحكام ، بواسطة قوة أودعها الله فيها فتحدث التأثير .
وهذا القول مبنى على أن العقل يدرك فى الأفعال حسنا وقبحا قبل أن يرد الشرع بأحكامها ، أى أن الشرع تابع لما أدركه العقل ، ولا يخفى ما فى فساد هذا القول ، فهو مبنى على قاعدة التحسين والتقبيح العقلين وهى قاعدة فاسدة ، وبها قال المعتزلة ، وهذا القول لهم .

وذهب البعض الآخر إلى :

أن هذه الأسباب مؤثره فى الأحكام لا بذاتها ، ولكنها مؤثرة بجعل الله تعالى .
فالله هو المؤثر فى الأحكام بواسطة تلك الأسباب ، ولم يخلق الله قوة فى الأسباب يكون التأثير بها - كما يقول المعتزلة - ولكن الله تعالى ربط بين الأسباب والمسببات ربطا عاديا ، بحيث اذا وجد السبب وجد عنده المسبب (١) .

(١) نهاية السؤل مع شرح البدخشى ج ١ ، ص ٧٢ ، ومذكرة أصول الفقه للشيخ زهير ج ١ ص ٦٧ .

ثانياً : الشرط

الشرط : هو وصف ظاهر من ضبط يتوقف وجود الحكم على وجوده ، ويلزم من عدمه عدم الحكم .

أو هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم .

والمقصود من توقف وجود الحكم على وجوده ، هو : الوجود الشرعى الذى يترتب عليه أثره .

فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروطه ولا يلزم من وجود وجوده .

وهذا بخلاف العله فإنه يلزم من وجودها وجود المعلول ، ولا يلزم من عدمها عدمه فى الشرعيات .

ومثال الشرط: الإحصان مع الرجم ، فالإحصان شرط لوجوب رجم الزانى ، ووجوب الرجم ينتفى بانتفاء الإحصان .

وكذلك الحول فى الزكاة ، فالحول شرط وجوب الزكاة ، وينتفى وجوبها فى بعض الأموال بانتفاء الحول ، فإنها لا تجب فى بعض الأموال الا بعد تمام الحول .

والوضوء شرط لصحة الصلاة ، فإذا لم يوجد وضوء فإنه لا يوجد صلاة صحيحة ولكن لا يلزم من وجود الوضوء الصلاة .

هذا : والشرط إما شرعى ، وإما على ، وإما لغوى .

فالشرط الشرعى: كالطهاره للصلاة والإحصان للرجم .

والعقلى : كالحياه للعلم ، فالحياه شرط للعلم ، حيث لا يعقل أن يوجد عالم الا اذا

كان حيا ، فالحياه يلزم من انتفائها انتفاء العلم ، حيث إن الجسم بدونها يعتبر جماداً ، وقيام العلم بالجماد محال (١) .

والشرط اللغوى: كقول الرجل لزوجته : إن دخلت الدار فأنت طالق .

(١) قد سمي هذا شرطاً عقلياً ، لأن العقل هو الذى يدرك لزومه لمشروطه وعدم تصور انفكاكه عنه ، كما أدرك

لزوم الحياه للعلم ولزوم العلم للارادة انظر نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ج ١ ص ١٦٣ .

وجه كونه لغوياً : أن دخول الدار المفهوم لغة من (دخلت) شرط لوقوع الطلاق ولازم له لذا فإنه إذا انتفى الدخول انتفى الطلاق ، وإذا وجد الدخول المصروف لغة وجد الطلاق (١) .

هذا : والملاحظ أن الركن يمكن أن يلتقى مع الشرط في معنى وهو : أن كلا منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده .

ولكن الركن جزء من حقيقة الشيء أما الشرط فهو خارج عن حقيقته وليس جزءاً من أجزائه .

فالركوع - مثلاً - ركن الصلاة ، لأنه جزء من حقيقتها ، والطهارة شرط لصحة الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها .

هذا : والشرط إذا كان بحكم الشارع سمي شرطاً شرعياً. وإذا كان بتصرف المكلف سمي شرطاً جعلياً .

ومثال الشرط الشرط الشرعي جميع ما ورد من شروط كالطهارة للصلاة وجميع الشروط التي اشترطها الشارع في الصلاة والزكاة والحج والصيام والعقود .

أما الشرط الجعلي فهو ما يعتبره المكلف ويعلق عليه تصرفاته كمن يقول : إن اشتريت عبداً فهو حر ، وما يشترطه الزوج لوقوع الطلاق على زوجته .

والذي يجب التنبيه عليه - هنا - أنه ليس للمكلف تعليق أي عقد أو تصرف على أي شرط يريده ، بل لا بد أن يكون الشرط غير مناف حكم العقد أو التصرف (٢) .

(١) روضة الناظر وجنة المناظر ج ١ ص ١٦٢ ، وتسهيل الوصول ص ٢٥٦ .

(٢) شرح الكوكب المنير (١/١٥٤ ، ١٥٥) .

ثالثاً : المانع

هو : ما يلزم من وجوده عدم الحكم .

أو هو : ما جعله الشارع حائلاً دون وجود الحكم .

أو هو : ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب.

فقد يتحقق السبب الشرعى ، وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانع يضع ترتب الحكم عليه .

مثال هذا : ما لو وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ، ولكن وجد مانع يضع من ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف الوراث مع المورث فى الدين ، أو قتل الوراث لمورثه .

وكما فى حالة القتل العمد العدوان يوجب القصاص ، ولكن قد يوجد مانع يمنع من إيجاب القصاص ، كما لو كان القاتل أباً للمقتول (١) .

والمانع على قسمين :

الأول : قد يكون المانع مانعاً من تحقق السبب الشرعى .

ومثاله : الدين فى حالة من ملك نصاب الزكاة وكان عليه دين يؤدى الى نقصان النصاب ، فإن دينه يكون مانعاً من تحقق السبب الموجب للزكاة عليه ، فلكون هذا المال تعلقت به حقوق للدائنين ، أصبح فى حكم غير المملوك ملكية تامة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى : فإن تخليص ذمة المدين مما عليه من دين أولى من دفع المال للفقراء والمساكين مواساة لهم .

الثانى : قد يكون المانع مانعاً من ترتب الحكم ، كما فى حالة الأبوة فى القصاص

، فقد ورد عنه ﷺ : " لا يقتل والد بولده " (٢) .

(١) انظر مرآة الأصول (٤٢١/٢) ، وانظر نزمة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ج ١ ص ١٦٣ .

(٢) رواه أحمد فى المسند ، (٤٩/١) ، وانظر ارشاد الفحول ص ٧ .

رابعاً الصحيح

الصحيح فى اللغة: هو السليم، لأن الصحة فى اللغة معنى مقابل للسقم وهو المرض
أما فى الاصطلاح : فذكر الأمدى: أن الصحة فى الشرع تطلق على العبادات تارة
وعلى المعاملات تارة أخرى .

أما فى العبادات فعند المتكلمين : عبارته عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أولم
يجب .

فيكون الصحيح إذا : عبارته عن الفعل الذى يأتى موافقاً لما أمر به الشارع .
أما عند الفقهاء : فالصحة عبارته : عن سقوط القضاء بالفعل ، فيكون الصحيح -
عندهم - هو الفعل الذى يأتى مسقطاً للقضاء .

أما الصحة فى المعاملات ، فمعنى صحة العقد : ترتب ثمرته المطلوب منه عليه .
فيكون الصحيح : هو الفعل الذى ترتب عليه الأثر المقصود منه .
وقال الأمدى فى هذا الشأن : (ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج) (١)
ولهذا قال صاحب جمع : (والصحة موافقه ذى الوجهين الشرع) ، وقد علق
المحلى فقال : (والصحة من حيث هى الشاملة لصحة العبادة ولصحة العقد : موافقة
الفعل ذى الوجهين وقوعا الشرع) .

والوجهان : هما موافقة الشرع ومخالفته أى الفعل الذى يقع تارة موافقاً للشرع
لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعاً ، وتارة مخالفاً له ، لانتفاء ذلك ، عادة كان كالصلاة ، أو
عقداً كالبيع لصحة موافقته للشرع .

أما الشيخ علاء الدين المرداوى فقد عرفها فى التحرير بقولة : (الصحة مطلقاً
ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه) فبصحة العقد يرتب أثره من ملك غيره ، وبصحة
العبادة يترتب اجزاؤها وهو الكفاية فى إسقاط التعبد (٢) .

وقد ذهب البيضاوى الى أن صحة استتباع الغاية ، فقال : (الصحة : استتباع
الغاية ، وإذائها البطلان والفساد) .

(١) الأحكام للأمدى (١/١٠٠) .

(٢) انظر شرح جمع الجوامع (١/٩٩) ، وتيسير التحرير (٢/٢٣٥) .

فقد نظر الى الفعل باعتبار الشروط المعتبره فيه وعدم اجتماعها فيه سواء كان الفعل عبادة أو معاملة .

لأن غاية الشئ: هو الأثر المقصود منه ، فإن ترتبت الغاية على الفعل وتبعته فى الوجود كان صحيحا ، كملك المبيع ، والتمن ، وحل الانتفاع بهما بالنسبة لعقد البيع .
فإستباع الغاية -إذا-: هو طلب الفعل لتبعية غايته وترتب وجودها على وجود (١).
فالصحيح : و الفعل الذى يأتى مستجمعا لشروطه المعتبرة شرعا ، بحي يترتب عليه الأثر المقصود منه .

الخلافا بين المتكلمين والفقهاء فى

غاية العبادة

الخلافا بينهما هو فى الغاية من العبادات .
فذهب المتكلمون الى أن غاية العبادة : عبارته عن أن يأتى الفعل موافقا لما أمر به الشارع ولو ظنا .
فمتى تحققت الموافقة ولو ظنا كان فعل العبادة صحيحا ، والا كان الفعل فاسدا
أما الفقهاء : فغاية العبادة - عندهم - هى سقوط القضاء . ومعنى سقوط القضاء : عدم المطالبة بالفعل مره ثانيه .
فالقضاء الوارد - هنا - المقصود منه : الاتيان بالفعل مره ثانيه سواء كان ذلك فى الوقت أو فى خارج الوقت المحدد شرعا للعبادة .
وأصل الخلافا الوارد بين الفقهاء والمتكلمين هو : أن القضاء هل يجب بالأمر الأول الذى ثبت به الأداء ، أم أنه يتأتى بأمر جديد ، فبنى الفقهاء قولهم على أن القضاء يجب بالأمر الأول الذى ثبت به الأداء .

أما المتكلمون فبنوا قولهم على أن القضاء انما يثبت بأمر جديد .

(١) نهاية السؤل مع شرح البدخشى على المتهاج (٧٧/١) .

ثمرة هذا الخلاف

تظهر ثمرة الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين فى صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له خلاف ظنه .

فعند المتكلمين تعتبر صلاته صحيحة ، لأنه وافق الأمر المتوجه عليه فى الحال ، وأما القضاء فقد يجب بأمر جديد .

أما الفقهاء : فهذه الصلاة - عندهم - فاسدة ، لأنها غير مجزئة ، وكذلك من قطع صلاته لانقاز غريق فصلاته عند المتكلمين صحيحة وعند الفقهاء فاسده .
والحاصل أن الصحة عند المتكلم : موافقة الأمر .

وقد قال الغزالى : (وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها ، إذا المعنى متفق عليه) (١) .

وقال الأمدى : (فالنزاع فى أمر لفظى ، ولا بأس بتفسير كون العبادة مجزئة ، بكونها مسقطة لوجوب القضاء ، وحيث لم تكن متصفة بكونها مجزئة عند أدائها مع اختلال شرطها) (٢) .

(١) المستصفى (٦٥/١) .

(٢) الاحكام للامدى (١٠٠/١) .

خامساً : الباطل والفساد

البطلان نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات السابقة . والباطل والفساد لفظان مترادفات بإتفاق عند غير الأحناف فهما فى العبادات مترادفان الا فى الحج ، والعمرة ، والخلع ، والكتابة فيطلقان على ما يقابل الصحيح . وفى المعاملات معناهما واحد ، فهما اسمان لمسمى واحد . فالباطل : هو الذى لم يثمر ، أو هو عدم طلب الفعل لغايته لكونه قد فقد ركنا من أركانه ، أو شرطاً من شروطه (١) .

هذا عند غير الأحناف .

أما عند الأحناف : فالبطلان والفساد لفظان متغايران فالباطل - عند الأحناف - ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه .

ومثاله : عقد البيع الذى يرد مخالفاً لما أمر به الشارع كأن يكون قد فقد ركنا من أركانه ، كبيع الملاقيح ، والمضامين ، فهو بيع باطل ، لكون العقد قد فقد ركنا من أركانه وهو عدم وجود المبيع .

لذا فإن الباطل لا يترتب عليه أثر لبطلان التعرف أصلاً . أما الفساد - عندهم - فهو ما لم يشرع بوصفه فقط .

فالبيع الفاسد - مثلاً - له أصل فى الشرع ، كالبيع الذى اشتمل على زيادة ربوية جعلت العقد فاسداً ، فهذا البيع له أصل فى الشرع حيث قال تعالى : " وأحل الله البيع " . فهذا البيع باعتباره بيعاً له أصل فى الشرع ، ولكن نظراً لاشتغال العقد على وصف فاسد وهو الزيادة جعلت البيع فاسداً ، لذا فإن مثل هذا البيع مشروع بأصله دون وصفه .

ونظراً لكون هذه الزيادة هي التى جعلت العقد فاسداً فإنه لو استبعدت هذه الزيادة ، وكانت قد تحققت جميع أركان العقد وشروطه الأخرى فإن العقد يصير صحيحاً ويترتب عليه أثره (٢) .

(١) المحصول (٢٨/٢/١) ، ونهاية السؤل مع شرح البدخشى (٧٧/١) .

(٢) انظر تفسير التحرير (٢٣٦/٢) ، ونهاية السؤل (٥٩/١) ، وأصول السرخسى (٨٨/١) .

والخلاصة: أن العلماء لا يختلفون في معنى الفاسد والباطل في العبادات .
فالفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات ، فالعبادة اذا أداها المكلف مخالفة لما
أمر بها الشارع كأن ترك ركناً من أركانها أو شرطاً من شروطها بأن صلى بدون
سجود أو ركوع أو صلى بدون طهارة فان صلاته تكون ياطلة وفاسدة .
أما الخلاف الظاهر بين الأحناف وغيرهم من العلماء فهو في الفاسد والباطل في
المعاملات .

فهما بمعنى واحد عند غير الأحناف ، فالعقد اذا فقد ركناً أو شرطاً من شروطه
فهو يكون فاسداً أو باطلاً لا يترتب عليه أى أثر .
أما الأحناف : فالباطل - عندهم - ما لم يشرع بأصله ولا يوصفه وهو لا يترتب عليه
أثر .

أما الفاسد : فهو ما لم يشرع بوصفه فقط ، وهو قد يترتب عليه بعض الآثار .

والله أعلم

وقيل فى تعريفها - أيضاً - هى استباحة المحضور مع قيام الحاضر (١) .

وقد اعترض عليه : بأن الاستباحة قد يكون مستندها الشرع ، كآكل الميتة فى المختصة ، فانه استباحة للميتة المحرمة شرعاً مع قيام السبب المحرم ، وهو قوله سبحانه وتعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ (٢) لدليل شرعى راجع على هذا السبب وهو قوله سبحانه وتعالى ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣) ، فان هذا خاص وسبب التحريم عام ، والخاص مقدم ، وهذا مع النصوص ، والاجماع الخاص على حفظ النفوس واستبقائها .

وقد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع ، فيكون ذلك معصية محضة لارخصة .
لذا فإنه لو قيل : " استباحة المحذور شرعاً مع قيام السبب الحاضر " (٤) لصح ،
وقد عرفها القاضى البيضاوى بقوله : " الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر " (٥) .
شرح التعريف (٦) :

قوله : (الحكم) هذا جنس فى التعريف يشمل الرخصة والعزيمة .

وقوله : (الثابت) قيد أتى به لبيان أن الترخيص لابد له من دليل ، وان لم يثبت الترخيص بدليل فانه لم يجز الاقدام عليه ، فلو لم يكن لدليل لم يكن ثابتاً ، بل الثابت غيره .

وقوله : (على خلاف الدليل) احتراز به عما أباحه الله تعالى من أكل وشرب وغيرهما فانه لا يسمى رخصة ، حيث لم يثبت على المنع منه دليل ، وقد ذكر الدليل (مطلقاً) ليشمل ما اذا كان الترخيص بجواز الفعل خلاف الدليل المقتضى للوجوب ، كجواز الفطر فى السفر ، واما على خلاف الدليل المقتضى للندب كترك الجماعة بعذر المطر أو المرض فانه رخصة بلا نزاع ، وقوله على خلاف الدليل (لعذر) أى المشقة والحاجة .

(١) روضة الناظر ج ١ ص ١٧٢ .

(٢) سورة المائدة ، الآية رقم ٣ .

(٣) سورة المائدة ، الآية رقم ٣ .

(٤) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ج ١ ص ١٧٢ .

(٥) انظر نهاية السؤل مع شرح البدخشى ج ١ ص ٩٢ .

(٦) انظر نهاية السؤل المرجع السابق ، ومذكرة أصول الفقه للشينغ زهير (٨٦/١) .

الادلة ومناقشتها

استدل الاشاعره بدليلين :

الاول : أن الفعل لا يتصف بالحسن أو القبح اتصافا ذاتياً ، لانه لو اتصف بهما الفعل اتصافا ذاتياً لما تخلف كل منهما عن الفعل عند اتصافه به ، لأن ما هو قائم بالادات لا يتخلف ، ولكن حسن الفعل أو قبحه قد تخلف ، فالكذب - مثلاً - قبيح - ولكنه عندما يكون وسيله أو طريقاً لانقاذ المعصوم كان حسناً ، فلو أن نبياً طارده أحد يريد قتله فدخل النبی بيتاً يحتمى به فلو دخل خلفه المطارد وسأل عنه صاحب البيت فإن أجابه بأنه موجود كان هذا قبيحاً مع أن صاحب هذا البيت كان صادقاً فيما قال ولو أنه كذب على المطارد كان هذا حسناً مع أنه كذب ولكنه انقلب حسناً لما ترتب عليه من انقاذ المعصوم فقد تخلف الحسن أو القبح عن الفعل فدل هذا على أن الحسن أو القبح في الفعل ليس ذاتياً ، فلا يدرك العقل حسن الشيء ولا قبحه أن الذي يبين هذا هو الشرع وهو المدعى .

الثاني : أن الفعل الذي يصدر من العبد إما أن يكون اضطرارياً أو اتفاقياً فالفعل إن صدر عن العبد دون مرجح يرجح وجرده على عدمه فهذا هو الاتفاقى .
أما إن صدر عن العبد عن مرجح فإما أن يكون المرجح من العبد أو من الله .
فإن كان من العبد لزم التسلسل لاحتياج المرجح الى مرجح آخر .
وإن كان من الله فإن كان قد وجب صدور الفعل عند وجود المرجح كان الفعل اضطرارياً ، وإن لم يجب صدوره بأن جاز الترك والفعل عاد التردد فى ذلك المرجح هل هو محتاج الى مرجح أولاً فإن لم يحتج إلى مرجح كا اتفاقياً وإن احتاج فإن كان من العبد لزم التسلسل أيضاً ، وإن كان من غيره لزم المحذور أيضاً .
وإذا كان الفعل اضطرارياً أو اتفاقياً امتنع اتصافه بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع عليه حيث لا يتصف بهما إلا الفعل الاختياري .

والخلاصة : أن الاشاعره يرون أنه لا يجب شئ ولا يحرم شئ قبل البعثه فقبل ورود الشرع لايعرف ما ينبغى أن يكون مأموراً أو منهيأ عنه ، حيث إن الشارع الحكيم المثبت والمبين وليس العقل .

وقد استندوا الى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١) ، فقد نفى سبحانه وتعالى التعذيب قبل البعث ، وهذا يستلزم نفى وجود الشئ قبله .

قال تعالى : ﴿ لَعَلَّأَيُّكُمْ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (٢) .

اما المعتزله : فقدوا استدلوا :

بان العقل يدرك فى الأشياء حسناً وقبحاً لذا فإن العباد مكلفون من الله بمقتضى ما تهديهم اليه عقولهم فيفعلون ما تستحسنه عقولهم ، ويتركون ما تستقبحه عقولهم ، حتى قبل ورود الشرع .

وهذا لأن العقل لو لم يدرك فى الفعل حسناً أو قبحاً قبل ورود الشرع بذلك لما ترجح الصدق على الكذب ، لكن المكلف يستطيع أن يرجح الصدق على الكذب عند تساويهما بالنسبة لغرضه ، وهذا يدل على أن العقل يدرك فى الأشياء حسناً وقبحاً وهو ماندعيه .

وقد اعترض الاشاعره : بأنه لا يمكن للمكلف ترجيح الصدق على الكذب عند تساويهما فى حصول الغرض .

وحتى لو سلمنا هذا فإن هذا لكون الصدق صفة كمال يمدح عليه فى الدنيا وليس لكونه يثاب عليه فى الآخرة ، وهذا ليس من محل النزاع .

وقد استدل المعتزله بأدلة كثيرة ذكرها الأمدى وبين وجه ضعفها (٣) . هذا وقد سلك الماتريديه مسلكاً وسطاً .

فقد جعلوا للعقل حظاً فى معرفة بعض الأشياء دون بعض فقد يستطيع ان يدرك فى بعض الأشياء من حسن أو قبح دون البعض الآخر ، وما لم يدركه العقل استقل الشرع ببيانه ولكن إن كان العقل يمكنه معرفة بعض الأشياء لكنه ليس حاكماً ولكن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى .

فالحكم - عندهم - لا يكون الا من الشرع فما لم يرسل الله رسلاً أو ينزل كتباً

(١) الآية (١٥) من سورة الاسراء . انظر سلم الوصول (٨٧) ، واصول الفقه للخضرى (٦٦) .

(٢) الآية (١٦٥) من سورة النساء .

(٣) الأحكام للأمدى (١ / ٤٢) وما بعدها .

فإنه لا حكم للعقل ، حتى لو علم ما فى بعض الأشياء من حسن أو قبح فالعقل آله للعلم ولكن العلم جعله الله عقب نظر العقل .

لذا فإنهم بمسلكهم هذا يكونون قد وافقوا الأشاعره فى انهم لا حكم قبل البعثه بولا يعرف حكم الله فى الأشياء الا بواسطة رسله وكتبه .

وقد وافقوا المعتزله : فى أن العقل يمكنه أن يدرك فى بعض الأشياء من حسن أو قبح ، بناء على ما يدركه من نفعها أو ضررها .

وقد استدل هؤلاء بنصوص من الكتاب منها قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ (١) .

ففى الآية دليل على أن الله تعالى اذا أمر فإنه يأمر بما هو عدل وإحسان ومعروف ، واذا نهى فإنه ينهى عما هو منكر وفحشاء وبغى ، وهذه الأوصاف ثابتة للمأمورات والمنهيات قبل ورود الامر والنهى ، فإذا أورد الله أمره أو نهيه عن شئ فإنه يكون قد ثبت حسننها أو قبحها بأمره لا بالعقل (٢) .

وعلى هذا فإن ما جاء به الماتريديه مذهباً وسطاً مقبولاً **والله اعلم** .

وأرى أن مذهب الماتريديه مذهب وسط معتدل .

وخلاصة هذا المذهب أن افعال العباد فيها خواص ولها آثار تقتضى حسننها وقبحها ، والعقل بناء على هذا الخواص والآثار يمكنه معرفة ما فى الفعل من حسن وقبح ، ولكن أحكام الله تعالى فى أفعال المكلفين ليس من اللازم أن تكون على وفق ماتدركه العقول من حسن أو قبح ، وأنه يوجد من الأفعال ما لا بد من معرفته الى إرسال رسل وكتب منزله .

وبهذا يكونوا قد خالفوا المعتزله فى أن حكم الله لا بد أن يكون على وفق العقل ، وفى أن ما أدرك العقل حسنه فهو مطلوب لله فعله ، وما أدرك العقل قبحه فهو مطلوب لله تركه .

(١) الآية (٩٠) من سورة النحل .

(٢) انظر اصول السرخس (١ / ٦٠) .

وخالفوا الأشاعره: فى أن الحسن والقبح للأفعال شرعيان لاعقليان ، وفى أن الفعل لا يكون حسناً الا بطلب الله فعله ، ولا يكون قبيحاً الا بطلب الله تركه .

هذا ومن أهم ما تم للأشاعره تفريعه على هذه القاعدة بعد أن أقاموا الدليل على بطلانها فرع أو مسأله " شكر المنعم " ، " ومسأله الأفعال الاختياريه قبل البعثه " .

وقد ذكر الأشاعره هذين الفرعين بخصوصهما لاقامة الدليل على إبطالهما . واليك الكلام فيهما بالشئ من التفصيل .

المسألة الأولى

بالحكمة شكر المنعم

ان المنعم هو الله تبارك وتعالى . وشكر المنعم يكون بفعل ينبىء عن تكريم المنعم ،
لأنه لما شلوا مكان هذا العقل قولواوه غفلوا عن العقيدة .

والمنعم المنعم به هو النفس التي لا تملك العقل ، فبذلك لا يمكنها ان تشكر المنعم ،
لأنها ليست بحرة ، بل هي مملوكة .

والخلاف بين الأشاعره والمعتزله هو : وجوب شكر المنعم ، وهو واجب بالعقل ،
بالشرع .

فذهب الأشاعره الى أن شكر المنعم أمر واجب شرعاً وليس واجباً بالعقل .
وذهب المعتزلة الى : أن شكر المنعم يكون واجباً عقلاً ، والشرع قد جاء مؤكداً لما
أدركه العقل .

الأدلة ومناقشتها

أولاً : ذهب الأشاعرة الى أن شكر المنعم لو كان واجباً بالعقل ، وقبل الشرع لعذب
الله تاركة ، لكن من المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد عفى تارك الشكر - قبل الشرع -
من التعذيب ، قال تعالى : ﴿ وما كما معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ .

- وقد ناقش المعتزلة هذا الاستدلال بالآتي :

أ - ذهبوا الى أن الآية ليس فيها نفياً لعذاب الآخرة ، وإنما الآية نفت عذاب
الدنيا ، حيث إن سياق الآية يدل على هذا ، فلازم الوجوب هو العذاب الأخرى
لا العذاب الدنيوى والذي يكون على ترك الواجب هو العذاب الأخرى
لا الدنيوى .

وقد دفع الأشاعرة هذه المناقشة : بأن عذاب الدنيا أقل وأدنى من عذاب
الآخرة ، وإذا كانت رحمة الله بعباده اقتضت نفي العذاب الأدنى عنهم وهو
العذاب الدنيوى نتجية لعدم الشكر قبل الشرع ، فقد اقتضت رحمة - أيضاً -
نفي العذاب الأعلى أو الأكبر عنهم وهو العذاب الأخرى ، وهذا من باب أولى
فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده .

ب- ذهب المعتزله فى الاعتراض على الاستدلال السابق - أيضاً - إلى : أن مقتضى الآيه هو نفي تعذيب من ليس عنده عقل كالمجنون وليس المقصود نفي تعذيب من عنده عقل يدرك به الأمور .

وقد دفع الأشاعره هذه المناقشة : بأن الحقيقة تقتضى نفي العذاب عن الكل ، حيث إن الرسول حقيقة هو من أرسله الله بشرع وأمره بتبليغه ، لذا فإن إطلاقه على العقل يكون مجازاً ولا يعدل عن الحقيقة الى المجاز الا اذا كانت هناك قرينه ولا قرينه .

ثانياً : استدلال الأشاعره - ايضاً - :

بأن شكر المنعم لو كان واجبا عقلاً قبل الشرع ، لكان هذا اما لفائده أو لغير فائده فإن كان لغير فائده كان هذا عبثاً ، والعبث على الله - تعالى - محال وإن كان لفائده فهو باطل - ايضاً -

لأن الفائدة إما أن تكون راجعه الى الله ، وإما ان تكون راجعه إلى العبد . أما رجوعها إلى الله فمحال ، لأنها إما أن تكون الفائدة هي جلب منفعة أو دفع مضره ، والله سبحانه وتعالى منزّه عن كل هذا . وأما رجوعها الى العبد فغير ممكن ، لأن الشكر عبارة عن اجتناب المستقبحات والأتيان بالمستحسنات ، وهذه أفعال تحتاج إلى كلف ومشقه على النفس ، فلا يكون فيها على العبد فائده . وكذلك لا جائز أن تكون الفائدة أخرويه وهى الثواب ، لأن العبد لا يدرك الآخره فضلاً عن أن يدرك ما ثبت له فيها .

هذا واذا ثبت عدم فائده وجوب الشكر ثبت عدم وجوب الشكر هو المطلوب .

- وقد ناقش المعتزله هذا الدليل بالآتى :

أ - لا نسلم عدم الفائدة من التكليف بالشكر قبل البعثه بل هناك فوائد ، منها : تحقق المكلف من عدم المسئوليه ، لأنه يجوز أن يكون الشكر مطلوباً منه ، وربما يكون فى تركه عقوبه ، فإذا فعل المكلف تحقق من عدم المسئوليه وهذه فائده من أهم الفوائد .

- وأجيب عن هذا من ثلاث أوجه :

١ - أن ما يأتى به المكلف من شكر لا يساوى شيئاً بالنظر إلى نعم الله على العبد وعظمته وكبريائه ، فالشكر إذا قد يكون فيه ضرراً . لأنه بما سبق يعد استهزاء بنعمة الله .

٢ - أن الإتيان بالشكر قد يأتى على غير وجهه المطلوب فلا يكون لائقاً بالمشكور فيترتب عليه العقاب واللوم .

٣ - أن العبد مملوك لله تبارك وتعالى فلا يحق له أن يأتى بشئ فيه تصرف في النفس بغير إذن المالك وهو الله تبارك وتعالى والإتيان بالشكر من العبد فيه تصرف فى النفس المملوكة لله تبارك وتعالى بغير إذنه .

ب- المناقشة الثانية للمعتزلة : ذهب المعتزلة إلا أن هذا الدليل الذى استدل به الأشاعره منقوض بالوجوب الشرعى بمعنى أنه لو صح دليلكم للزم من ذلك عدم وجوب شكر النعم شرعاً أيضاً .

وجه هذا : أن الشكر لو وجب شرعاً لكان إما لفائده أو لغير فائده ولا جائز أن يكون لغير فائده لأنه يكون عبثاً .

ولا جائز أن يكون لفائده لأن الفائدة إما أن تكون راجعة إلى الله تعالى أو إلى العبد .

ومحال رجوعها إلى الله - تبارك وتعالى - لأنها إما جلب منفعة أو دفع مضرة والله - سبحانه وتعالى - منزّه عن هذا كله .

ولا جائز أن تكون راجعة إلى العبد - أيضاً - على ما قررناه سابقاً .

وقد اجاب الأشاعره على هذه المناقشة :

بأننا نختار أن يكون الوجوب الشرعى لفائده تتعلق بالآخرة ، والشارع الحكيم قد بين لعبادة ، أمور الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب .

والله تبارك وتعالى أعلم ...

مسألة

الأعمال الاختيارية قبل البعثة

تحرير محل النزاع فى المسألة :

ان الأفعال الاختيارية قبل البعثة على ضربين :

الأول : أفعال لابد منها وهى الأعمال التى دعت إليها الحاجة وطبيعة الانسان فى الحياة كالتنفس فى الهواء وغيره . فهذه أمور غير ممنوعة ولا نزاع فيها .

الثانى : أفعال اختيارية يمكن للإنسان الاستغناء عنها ، كأكل الفاكهة وغيرها مع عدم ادراك العقل فيها حسناً أو قبحاً .

وهذا النوع من الأفعال هو الذى تكلم فيه العلماء وجاء فيه النزاع وإليك أهم المذاهب فى هذه المسألة .

- ١ - ذهب بعض العلماء ومعتزلة بغداد إلى القول : بأنها محرمة .
- ٢ - ذهب البعض من العلماء ومعتزلة البصرة إلى القول : بأنها مباحة .
- ٣ - ذهب أبو الحسن الأشعرى وبعض العلماء إلى التوقف عن القول بالحظر أو الإباحة .

وإليك أهم ما استدل به كل فريق :

أولاً : دليل من قال بالتحريم :

ذهب هؤلاء فى وجهة نظرهم إلى أن التصرف فى ملك الغير دون إذنه يعتبر حراماً ومباشرة الأعمال الإختيارية يعتبر تصرفاً فى ملك الله تعالى بغير إذنه ، لذا فإنه يكون حراماً .

وقد نوقش هذا الدليل :

بأن هذا قياس مع الفارق ، لأن قياس ملك الله والتصرف فيه دون إذنه على ملك البشر دون إذنه ، أما الله سبحانه وتعالى لا يتضرر بهذا التصرف ، لذا فهو قياس مع الفارق ولا يصح .

ثانياً : أدلة من قلال بالاباحة :

١ - ان الانتفاع بهذه الأفعال (الاختياريه قبل البعثة) كالمأكل اللذيذ وغيره انتفاع خال عن أماره المفسده ، حيث ان العقل لا يدرك فيها قبحاً ، وهو انتفاع ليس فيه مضرة للمالك ، لأن المالك هو الله سبحانه وتعالى ، وهو منزّه عن هذا ، لذا كان الانتفاع بهذه الأفعال مباحا .

وهذا قياسا على الاستغلال بجدار الغير والاستضاءه بناره ، فهو أمر مباح ، لخلوه عن أماره المفسده ، ومضرة المالك .

- وقد نوقش هذا الدليل :

أ - لا نسلم لكم اباحة هذين الامرين (الاستغلال والاضاءة) لأن مثل هذا من الأمور المتنازع عليها والحكم فيها لم يعلم الا من الشرع أما قبل الشرع فهما من محل النزاع .

ب - ان سلمنا لكم الاباحة لكننا لا نسلم القول : بأن علة الاباحة هي الخلو عن إماره المفسده ومضرة المالك لجواز أن تكون العلة غير هذا .

٢ - الدليل الثاني لمن قال بالاباحة :

أستدل هؤلاء : بأن الله - تبارك وتعالى - قد خلق الأفعال الاختياريه كالمأكل اللذيذ وغيرها لغرض ، وهذا الغرض إنما هو لصالح العباد فقط ، وهو نفعهم دون ضرهم والنفع يكون في أربعة أمور :

أ - التلذذ .

ب- الاغتذاء (أى تناول ما يزيد عما يحفظ الحياة) .

ج- اجتناب هذه الاشياء والابتعاد عنها لما فيها من المفسده مع ميل النفس اليها .

د - الاستدلال بتشهي طعومها علي كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكل هذه الأمور لا تحصل إلا بعد سبق تناول هذه الاشياء المباحة .

وكون هذه الأفعال مخلوقة لغرض أمر واضح ، وكون الغرض راجعاً إلى العباد فقط فواضح أيضاً لأن الله تعالى منزه عن هذا وهو غنى عن العالمين .
 وكون الغرض من خلقها هو النفع ، فواضح أيضاً ، لأن الضرر لا يجوز أن يكون له قصوداً أصلاً فلهذا أنزل تنقيهاً من أحله الأشياء .
 وكون النفع محصوراً في هذه الأمور الأربعة فالن الغرض منها أن يكون دينياً محضاً ، أو دينياً دينياً .

فالاعتدال في المحض كما اعتدال الاحتياط .
 ما لا ينبغي أن يقع فيهما أن يكون طبعاً أو طبعاً مقترناً .
 فالعلمي كالاستدلال يتشهى الطعام على كمال قدرة الله الخالق والطعام
 كالاجتناب لهذه الأشياء مع العلم أنفسها .
 فإذا ثبت هذا كله ثبت أن الله تعالى خلقها (الأفعال الاختيارية قبل البعث)
 للتناول ، فتكون هذه الأشياء مباحة وهو المطلوب .

- وقد نوقش هذا الاستدلال بالآتي :

١ - لا نسلم تعليل أفعال الله تعالى بالغرض ، لأن الله تعالى لا يبعثه باعث على شيء ، وهو يخلق كل شيء ويختار ، والغرض معناه الباعث ، والله تعالى منزه عن هذا كله .

وأجيب عن هذا : بأن المراد من الغرض الحكمة ، وأفعال الله تعالى لاتخلو عن الحكمة إما تفضلاً منه كما تقول الأشاعرة أو وجوباً كما تقول المعتزلة .

٢ - لا نسلم حصر الغرض في النفع ، فقد يكون الغرض الضرر ، كخلق السموم المهلكة والطعوم الضارة .

وأجيب عن هذا : بأن الغرض من الأشياء المهلكة - أيضاً - هو النفع ، وهذا بانضمام هذه الأشياء إلى غيرها فإنها تصير نافعة ، فيكون القصد من خلقها النفع باعتبار المال .

٢ - إن سلمنا أن هذه الأشياء خلقت لغرض النفع لكن لا نسلم حصر النفع في هذه الأشياء الأربعة المذكورة ، لأنه قد يكون النفع هو التنزه بمشاهدتها أو الاستنشاق برائحتها ، أو الاستدلال باختلاف أشكالها على قدرة الله تعالى ومثل هذا لا يتوقف على التناول ، فبطل القول : بأنها خلقت للتناول .

ثالثاً : دليل من قال بالوقف :

رأى أصحاب المذهب أن الأدلة متعارضة ولا يمكن الجزم برأى معين والاعتماد على دليله ، لذا كان القول بالتوقف أولى وأسلم وأحوط ، حتى يقوم الدليل السالم عن المعارض .

والله تبارك وتعالى أعلم ..

المبحث الثانى المحكوم عليه

سبق القول : بأن الحكم الشرعى هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء ، أو التخيير ، أو الوضع .

وهذا يشمل الحكم التكميى والحكم الوضعى .

ولما كان الكلام - هنا - عن المحكوم عليه ، وهو المكلف الذى علق الخطاب بفعله ،

لذا فإن المقصود من الحكم - عند كلامنا فى هذا الموضوع - هو الحكم التكميى .

ونتكلم عن هذا الموضوع فى ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : فى الكلام عن المكلف والأهليه .

المطلب الثانى : فى الكلام عن تعلق الحكم بالمعدوم .

المطلب الثالث : فى الكلام عن تكليف الغافل .

المطلب الرابع : فى الكلام عن تكليف المكره .

المطلب الأول المكلف والأهلية

ان المحكوم عليه هو المكلف ، وليس الكلام عنه باعتبار ذاته ، ولكن الكلام عنه باعتبار ما يصدر عنه من قول ، أو فعل ، أو اعتقاد ، حيث إن الكم يتعلق بأفعال المكلفين .

فالذى يحكم عليه هو أفعال المكلف من حيث القبول أو الرد ، وكونها داخلة فى دائرة المأمور به ، أو المنهى نه ، أو غير داخلة .

ولما كان العقل هو المدرك الفاهم كان هو عماد التكليف ، لذا فإن أساس التكليف هو العقل والفهم (١) .

شروط المحكوم عليه :

أولاً : يشترط فى المحكوم عليه وهو المكلف كونه قادراً على فهم خطاب التكليف ، فخطاب من لا عقل له ولا فهم محال .

والمراد بالفهم - هنا - تصور معاني الألفاظ التى بها التكليف وفهم خطاب التكليف يكون بالنسبة لمن لديه معرفة باللغة العربية والنطق بها ولا يستطيع معرفة الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام من أدلتها فمثل هؤلاء - وهم الكثرة - عليهم الرجوع الى أهل العلم وسؤالهم ومعرفة الأحكام عن طريقهم .
قال تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

أما من ليس لديه معرفه باللغة العربية والنطق بها فيمكنه معرفة الأحكام عن طريق من لديه معرفه بلغته ومعرفه بالعربية ، فإذا قام من لديه معرفه بالعربية واللغة الأخرى بنقل وتبليغ أحكام الشرع إلى أهل لغته قامت عليهم الحجة ، ومثل هؤلاء من لديهم معرفة باللغتين عليهم نقل أحكام الشرع الى أهل لغته قامت عليهم الحجة ، ومثل هؤلاء من لديهم معرفة باللغتين عليهم نقل أحكام الشرع الى أهل لغتهم بهذا .

(١) فواتح الرحموت (١ / ١٤٣) ، اصول اللغة للشيخ أبو زهرة (٣٢٧) .

(٢) سورة الأنبياء ، الآية رقم ٧ .

الشرط الثاني: كون المكلف أهلاً لما كلف به ، أى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه وصدور الأفعال منه على وجه يعتد به شرعاً .

فالأهلية هى: صلاحية الإنسان للالتزام والالتزام ، فيكون الشخص صالحاً لأن تلتزمه حقوق لغيره ، وتثبت له حقوق قبل غيره وهذا هو المعنى المقصود ، لأن الأهلية على قسمين على ما سيأتى :

أقسام الأهلية :

أولاً : أهلية وجوب وهى أهلية الإنسان لأن ثبت له حقوق . وأن تثبت عليه حقوق :

وهى إما ناقصة : وهى صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق فقط وهى تجب للإنسان بمقتضى إنسانيته ، ومنذ أن يكون جنيناً فى بطن أمه فقد اثبت الشارع الحكيم له حق المحافظة عليه ، وحق الارث والوصية وغير هذا من الحقوق الشرعية (١) . فالجنين اذا نظرنا اليه على أنه يكون جزءاً من أمه فإنه لا يكون مستقلاً عنها ، وتنتفى عنه الذمة ولا يجب له ولا عليه .

وإذا نظرنا اليه وعاملناه على كونه نفساً ذا حياة ، فإننا نحكم بثبوت الذمة له ، ويكون أهلاً لأن يجب له وعليه .

وحيث إنه لا يمكن ترجيح كونه جزءاً من أمه على كونه مستقلاً عنها ، ولا العكس ، لذا فإنه يعامل على أنه جزء من أمه ويحكم بعدم أهليته للوجوب عليه ، ويعامل - أيضاً - على أنه ذو حياة مستقلة ويحكم بأهليته للوجوب له ، فتصح له الوصية ، ويرث ، ويلتحق نسبة ويصح عتقه منفرداً عن أمه ، وغير هذا من الحقوق التى تجب له (٢) .

أما أهلية الوجوب الكاملة: فهى عبارته عن صلاحية الإنسان لان تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات ، فتجب للإنسان كافة الحقوق المشروعة له ، وتجب عليه كافة الواجبات حين يبلغ مكلفاً فأهلية الوجوب تتحقق بمجرد وجود الإنسان، بالغاً أم صبيّاً ، رشيداً أم غير رشيد ، وسواء كان ذكراً أم أنثى ، وهذه الأهلية تستمر للإنسان حتى يموت .

(١) كشف الاسرار (٤ / ٢٢٧) أصل الفقه أبو زهره (٢٢٩) .

(٢) أصول الفقه للمرحوم الشيخ محمد الخضرى ، ص ٩١ ، ٩٢ .

٤ - خلاف الأولى :

وقد عبر عنه البعض : بارتكاب المكروه ، ومثاله : الفطر بالنسبة للمسافر فى نهار رمضان ، والذي لا يتضرر من السفر ، ولديه قدرة وطاقة على الصوم ، فالأولى له الصوم ، فإن أفطر فإنه يكون قد عمل بخلاف الأولى ، فالفطر مرخص له فيه قال تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ .

وهذا الترخيص ثبت على خلاف ما ثبت فى قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، وهذه المخالفة ثابتة لعذر وهو السفر ، ولكن من لا يتضرر الصوم له أولى ، والفطر خلاف الأولى (١) .

أما الأحناف فقد قسموا الرخصة الى قسمين :

الأول : رخصة ترفيه .

الثانى : رخصة اسقاط .

أما رخصة الترفيه : فهى التى يكون حكم العزيمة معها قائماً ودليله - أيضاً - قائماً ، ولكن رخص فيه ترفيهها وتخفيفاً عن المكلف .

وهذا النوع منه : ما استبيح من المحضورات عند الضرورة أو الحاجة ، مع قيام السبب المحرم وقيام حكمها ، ومثاله : من أكره على التلفظ بكلمة الكفر ، فإنه برخص له بأجراء هذا اللفظ على لسانه ، ولكن قلبه يظل مطمئناً بالإيمان وعامراً به ، قال تعالى : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢) فقد استثنى الله سبحانه وتعالى من كان حاله هكذا من الإثم واستحقاق العذاب ، نظراً للعذر والضرورة التى لحقت به وهى : الخوف من تلف النفس .

فحرمة الكفر قائمة ، لضرورة وجوب الإيمان بالله ، لذا فإن الامتناع من إجراء كلمة الكفر عزيمة ، فحكم العزيمة إذا ما زال قائماً ، فلو صبر المكروه ولم ينطق بكلمة الكفر حتى قتل فإنه يموت مأجوراً ، لثبوت الحرمة للكفر أبداً ، وهى الأدلة التى تثبت وجوب الإيمان بالله سبحانه وتعالى .

(١) نهاية السؤل (١/٩٥) .

(٢) سورة النحل ، الآية رقم ١٠٦ .

أما أهلية الأداء فلا ، يصح منه كافة التصرفات الشرعية ولكنه يضمن فى ماله ما يتلفه (١) .

الثانى : منذ التمييز وحتى البلوغ :

وسن التمييز الغالب فيه كون الصبى يبلغ السابعة من عمره .
وفى هذه المرحلة يحكم بصحة بعض تصرفات المميز الشرعية دون البعض الآخر فالتصرفات بالنسبة للصبى المميز ثلاثة أنواع .

أ - تصرفات نافعه نفعاً محضاً ، كقبول الهبات والوصايا ، وهذه يحكم بصحتها منه ، لأنها تعود عليه بالنفع المحض ولا ضرر منها يعود عليه ، بل فى عدم قبولها يقع عليه الضرر .

ب- تصرفات تكون ضاره ضرراً محضاً كهبه ماله لغيره أو أن يوصى به لغيره فهذه لا يصح قبولها منه ويحكم بعدم نفاذها ، لأنها تضر بماله ضرراً محضاً وهو فى مرحلة لا يدرك فيها ما ينفعه وما يضره ادراكاً كاملاً ، لذا فإن التصرف الضار به يقع منه باطلاً .

ج- تصرفات تدور بين النفع والضرر ، وهذا النوع لا يحكم ببطلانه مطلقاً بل يتوقف اجازة مثل هذا التصرف على الولى ، وهذا مثل البيع والشراء وكافة التصرفات التى يحتمل فيها الكسب والخسارة (٢) .

الثالث : مرحلة البلوغ :

وهو بلوغ الانسان سن الرشد ، ويبلغ مكتملاً عقله .
فإذا بلغ الانسان عاقلاً فإنه يثبت له الأهلية كاملة بنوعيتها فتجب له كافة الحقوق وتجب عليه كافة الواجبات ، ويعتد شرعاً بكافة تصرفاته وأقواله وتثبت تجاهه كافة الالتزامات التى ينشئها بتصرفاته وتوقع عليه كافة العقوبات الإسلامية إذا ارتكب ما يوجبها .

القسم الثانى : من أهلية الأداء وهو أهلية الأداء الكاملة :

وهى صلاحية الانسان لأن تصدر منه التصرفات على وجه يعتد به شرعاً ، وهى تثبت للبالغ العاقل ، فتثبت بتصرفاته جميع الحقوق تجاه الغير وتثبت عليه جميع الواجبات تجاه الغير إذا ما وقع تصرفاً يوجب عليه شيئاً تجاه غيره .

(١) مغنى المحتاج (٤ / ١٢٧) .

(٢) كشف الاسرار ج ٤ ص (٢٥١) وأصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص ٢٢٤ .

عوارض الأهلية

العوارض: جمع عارضه ، أى خصله عارضة أو آفة عارضة .

فعوارض الأهلية: أحوال تعترى الانسان فتتقص عقله أو تفقده عقله بعد كماله .

وعوارض الأهلية : إما أن تكون مزيلة لأهلية الوجوب كالموت ، وإما أن تكون مزيلة لأهلية الأداء كالنوم والإغماء ، وإما أن تكون مغيرة لبعض الأحكام مع بقاء أصل الأهلية كالسفر .

لذا فإن هذه العوارض سميت هكذا : لمنعها الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت (١) .

وعوارض الأهلية على قسمين :

الأول : عوارض سماويه : وهى أمور تعرض للانسان ، وليس له دخل فى حدوثها ولا اختبار ، وهى : الجنون ، والعتة ، والنسيان ، والنوم ، والاعماء .

الثانى : عوارض مكتسبة ، وهى أمور بفعل الانسان ، وله فيها دخل ، وهى : السفه ، والسكر ، والخطأ ، والجهل ، والاكراه ، واليك الكلام عن هذه الأمور :

أولاً : العوارض السماويه :

١ - الجنون : هو مرض يستتر العقل ، ويحول بينه وبين الادراك الصحيح فهو آفة سماويه لا دخل للانسان فيها ، تحدث له فتجعله يأتى بأفعال تنافى مقتضى العقل مطلقاً .

والجنون ينافى شرط العبادة وهو النية ، فلا تصح منه ولا تجب عليه ، ومع الجنون تنتفى أهلية الأداء .

والجنون : إن كان ممتداً سقط معه وجوب العبادات فلا تشتغل بها ذمته ، وإن كان غير ممتد - وهو طارئ - لم يمنع التكليف .

والمجنون ان كانت تسقط عنه التكاليف البدنيه كالصلاة والحج ، والصوم إلا أنه تثبت فى ماله كافة المغارم المالية ، فيضمن من ماله مايتلفه وعند معظم العلماء تجب الزكاه فى ماله (٢) .

(١) كشف الأسرار (٤ / ٢٦٢) التقرير والتخيير (٢ / ١٧٢) وتيسير التحرير (٢ / ٢٥٨) وأصول الفقه

للشيخ المرحوم : محمد أو زهره ٢٢٨ .

(٢) أصول الفقه للشيخ الخضرى ص ٩٥ .

٢- العته : هو آفة تحدث للانسان فتجعله غير متزن فى عقله ، مما يجعله يأتى بأقوال وأفعال تشبه كلام وأفعال العقلاء تارة ، وتشبه كلام وأفعال المجانين تارة أخرى .
والفرق بين الجنون والعته أن الجنون مرض يستر العقل ويمنعه من الإدراك الصحيح ، ويصعبه اضطراب دون هدوء .

أما العته ، وإن كان مرضاً يستر العقل ويمنعه من الإدراك الصحيح إلا أنه يصعبه هدوء ، وقد يكون معه تمييز (١) .

وحكم المعتوه كحكم الصبى فى جميع أحكامه .

٣- النسيان : وهو عدم استحضار الشئ فى وقت الحاجة ، فهو حالة تعتري الشخص بحيث تجعله لا يتذكر التكليف الذى كلفه الشارع إياه ، أو تجعله لا يقوم بحق عبادة قد نواها ، كالصائم الذى يأكل ناسياً .

والنسيان فى حقوق الله يسقط الائم فقط ، فقد قال ﷺ : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " .

أما بالنسبة لحقوق العباد فإنها لا تسقط ، حيث لا يعد النسيان عذراً بالنسبة لها فلا يعذر من ارتكب جريمة ناسياً ، ولا يسقط حق العبد بنسيان أدائه فى وقته .
قال صاحب " التيسير " : فلا ينافى الوجوب ولا وجوب الأداء لأن عدم الاستحضار لا يوجب عدم أهليته ، إذ هى بالعقل والبلوغ ، ولا نقصان فيها " ... وقال : " وليس النسيان عذراً فى حقوق العباد كما أنه عذر فى حقوق الله تعالى بإعتبار دفع الإثم ، فإن ألتف مال أنسان بنسيانه يجب عليه الضمان ، لأنه حق محترم لحاجته لا للابتلاء والنسيان لا ينتفى هذا الاحترام ، وفى حقوق الله تعالى هو عذر فى سقوط الإثم " (٢) انتهى .

وبعد النسيان عذراً فى الدنيا يعفى صاحبه من المؤاخذة على ما ارتكبه إذا كان النسيان بالنسبة له طبيعة ، أى من شأنه النسيان دائماً ، فهو بهذه الحال يعد نوعاً من العته ، ويكون موضع نظر فإن سقطت المؤاخذة فبالنظر الى كونه معتوها لاناسيا (٣) .

(١) أصول الفقه للشيخ : محمد أبو زهرة ص ٢٣٩ .

(٢) تيسير التحرير (٢ / ٢٦٤) .

(٣) أصول الفقه أبو زهرة (٢٤١) .

٤ - النوم : وهو عارض طبيعى يفعله الانسان بلا اختيار منه وهو عارض يمنع فهم الخطاب ، فهو لا يزيل العقل ولا يعطله ، لذا فإنه يوجب تأخير خطاب الأداء ولكنه لا ينافى أصل الوجوب لعدم إخلاله بالذمة ، لذا وجب القضاء .

والنائم لا يكون له عبارة معتبره ، ومن ثم فإن كل ما يصدر عنه فى هذه الحالة يعتبر لغوا ، ولا يترتب عليه أثر لعدم القصد ، فالنائم مرفوع عنه القلم بنص حديث رسول الله ﷺ (١) .

٥ - الأغماء : هو مرض يضعف القوى ولا يزيل العقل ، فهو عارض يمنع فهم الخطاب فوق منع النوم له ، لذا فإنه يلزمه ما يلزم النوم ، فهو أشد من النوم ، لان النائم إذا انتبه بخلاف المغمى عليه .

ثانياً : العوارض المكتسبه :

١ - السفه : وهو حال تقوم بالشخص تجعله لا يحسن القيام على تدبير ماله ، فينفق المال فى غير مواضع الانفاق .

والسفيه مخاطب بكل التكاليف الشرعية ، لأنه عاقل ، ولكنه غير رشيد ، والذي عليه الجمهور أن جميع عقوده غير المالىة ماضية ، أما عقوده المالىة فهي موضع الحجر ، فيحجر عليه فى التصرفات المالىة اذا ثبت سفة (٢) .

٢ - السكر : وهو غيبة العقل نتيجة لتناول صاحبه مواد من خمر ونحوه تؤدى إلى ذلك والسكر إن حصل للانسان بطريقة غير محظوره ، كمن شرب خمراً مضطراً ، والسكر الحاصل من الأدوية ، فحكم هذا أنه يكون مماثلاً للأغماء فى حكمه ، فلا يصح لصاحبه تصرف ولا طلاق ولا عتاق ، أما اذا كان قد حصل بطريق محرم فإنه لا يسقط التكليف عن صاحبه ، فالسكران مخاطب ولم يسقط عنه التكليف بالخطاب ، وهو مسئول عن أفعاله فى الجملة إذا كان مختاراً فى سكرة (٣) .

(١) أصول الفقه للخضرى ص ٩٦ .

(٢) أصول الفقه للشيخ : أبو زهرة ص ٢٤٢ .

(٣) كشف الاسرار (٤ / ٢٦٢) .

٣ - الخطأ : وهو وقوع الفعل أو القول على خلاف إرادة من وقع منه .
والخطأ كالنسيان لا ينافي الأهلية ولا يعد عذراً فى حق العباد ولكنه يعد عذراً فى حقوق الله تعالى .

قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (١)، وقال ﷺ : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .

٤ - السفر : يعد من الأعذار المخففة للتكليف فقط ، ولكنه لا ينافي الأهلية ، سواء كانت أهلية وجوب أو أهلية أداء (٢) .

٥ - الجهل : أن الجهل بالنسبة للأحكام الشرعية المقررة فى كتاب الله وفى سنة محمد عليه السلام لا يمكن ولا يجوز لأحد مخالفتها بدعى أنه على عدم علم بها ، وهذا بالنسبة لمن يقيم بالديار الاسلاميه ولهذا يقول الامام الشافعى - رحمه الله - فى "الرسالة" العلم علمان : علم عامة لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله جهلة ، مثل الصلوات الخمس ، وأن لله على الناس صوم رمضان، وحج البيت اذا استطاع وزكاة أموالهم ، وأنه حرم عليهم القتل والزنى والسرقة والخمر ، وما كان فى معنى هذا مما كلف العباد أن يعملوه ويعملوا به ويعطوه من أنفسهم وأموالهم ، وأن يكفوا عما حرم عليهم منه ، وهذا الصنف من العلم موجود فى كتاب الله تعالى ، وموجود عاما عند أهل الاسلام ينقله عوامهم عن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله ﷺ ، ولا يتنازعون فى حكايته ولا وجوبه ، وهذا العلم هو الذى لا يمكن الغلط فيه من الخبر ولا التأويل ، ولا يجوز التنازع فيه .

وأما النوع الثانى : وهو علم الخاصة كما سماه الامام الشافعى فى الرسالة -أيضاً- (٣) .

وهذا النوع من العلم يختص به الفقهاء الذين تفرغوا لدراسة الأحكام الشرعية .
فالأصول العامة لا يعذر أحد بالجهل بها .

(١) سورة البقرة ، الآية رقم ٢٨٦ .

(٢) أصول الفقه للخضرى ص ١٠٤ .

(٣) الرسالة تحقيق أحمد شاكر ص

وقد قسم الأصوليين الجاهل الى أربعة أقسام :

الأول : جاهل لا يعذر فيه صاحبه ولا شبهة فيه كالرده بعد إيمان ، وارتكاب معصية قد نص القرآن على كونها معصية محرمة ، معتقداً أن ما ارتكبه حلالا ، وكذلك ما ثبت بالتواتر والاجماع ، فالجاهل بهذا إثم والإثم لا يبرر الإثم .
الثانى : جاهل يعذر فيه الشخص لأنه موضع اشتباه من حيث الدليل ، وهذا يكون فى المسائل التى تحتاج إلى ضرب من التأويل والتفسير ، والحكم فيها لايتأتى إلا بعد فحص وتدقيق ، كتأويل العلماء صفات الله تعالى ، فالجاهل بهذا يعذر فيه الجاهل .

الثالث : الجاهل فى مواضع الاجتهاد ، والجاهل بالأمور التى لا تتوافر فيها أسباب العلم توافرا تاما ، كأن يكون هناك دليلان متعارضان ، أو الجاهل بالحكم الذى تختلف فيه الأدلة ، ومثل هذا يعد عذرا مسقطا للعقاب .

الرابع : الجاهل بالأحكام الإسلامية لمن يقيم فى غير ديار الاسلام ، وبعض العلماء عد هذا مسقطاً للتكليف بالأحكام الشرعية (١) .

٦ - الاكراه : وهو حمل الشخص على فعل شئ يكرهه .

ومعناه الشرعى : حمل الشخص غيره على ما لا يرضاه من قول أو فعل .

وهو نوعان :

١ - اكراه ملجئ : وهو الذى لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار كالقاء الشخص من أعلى الجبل .

٢ - اكراه غير ملجئ : وهو الذى لا يبقى معه اختيار وإن بقيت معه قدره ، كأن يكره شخص غيره على قتل آخر .

وسوف يأتى الكلام عن أحكام الاختيار (٢) فى مطلب مستقل إن شاء الله تعالى .

(١) أنظر أصول اللغة للشيخ محمد أبو زهرة ص ٢٤٧ وما بعدها .

(٢) أنظر أصول الفقه للشيخ زهير ج ١ ص ١٧١ .

المطلب الثاني فى تعلق الحكم بالمعلوم

معنى تكليف المعلوم : قيام الطلب فى الأزل ممن سيوجد مستوفياً شرائط التكليف وليس معناه تنجيز التكليف ، لأن ذلك لا معنى له ، فلا يصح أن يكون محل خلاف .

وقد اختلف العلماء فى تكليف المعلوم ، هل يتعلق الحكم به ؟
ومنشأ اختلاف العلماء إنما هو لاختلافهم فى قدم الحكم وحدوثه ، فالأشاعرة يرون أن الحكم قديم ، لأنه خطاب الله ، وخطاب الله هو كلامه تعالى النفس الأزلى ، وهو قديم ، فيكون الحكم قديماً .

وأما المعتزلة : فيرون أن الحكم حادث ، لأنه الكلام اللفظى .
وخلاصة أقوال العلماء فى المسألة :

أن الأشاعرة : يرون أن المعلوم مكلف ، بمعنى أن الشخص فى حال عدمه يوجه إليه الخطاب بأنه يفعل إذا وجد وكان مستوفياً شروط التكليف وليس بمعنى أن الشخص حال عدمه يكون مطالباً بالاتيان أو عدم الاتيان ، لأن هذا شئ غير معقول .
أما المعتزلة : فيرون أن المعلوم لا يتعلق به الحكم ، حيث إن الحكم لا يتعلق إلا بالموجود بعد استيفائه شروط التكليف .

وقد استدلل الأشاعرة : بأن التكليف لو لم يتعلق بالمعلوم ، ما كان التكليف أزلياً ، واللازم باطل ، لأن من حقيقة التكليف التعلق ، فإذا كان التعلق حادثاً كان التكليف حادثاً ، وذلك محال لأن كلام الله تعالى أزلى .

وكذلك فإن خطاب الرسول ﷺ يتعلق بالمعلوم اتفاقاً ، فإن من لم يوجد من المكلفين فى عهد الرسول ﷺ يعد مخاطباً بالخطاب الذى صدر من الرسول ﷺ .
فنحن الآن مخاطبون بما صدر من محمد بن عبد الله ﷺ وبما بلغه عن ربه مع أننا لم نوجد فى عهد الرسول ﷺ (١) .

أما المعتزلة فقد استدلوا : بأنه يلزم من التكليف : وجود الأمر والنهى والخبر ، ومن المحال أن يكون هناك أمر ولا مأمور ، أو خبر ولا مخبر .

(١) أصول الفقه للشيخ زهير ج ١ ، ص ١٦٢ .

وقد اعترض على هذا :

بأن هذا الكلام إنما يلزم في الكلام اللفظي ، أما الطلب النفسي فتعلقه بالمعنوم واقع ، فنجد في طلب صلاح ولد سيوجد إن وجد ونجد معنى الخبر في نفسك متردداً .
هذا والمسألة إنما هي مسألة كلامية ترجع إلى الخلاف بين المعتزلة وغيرهم في الكلام النفسي وثبوته لله تعالى .

والله تبارك وتعالى أعلم

المطلب الثالث

تكليف الغافل

الغافل : هو من لا يدري ، لأن الغفلة عن الشيء معناها : عدم خطور الشيء على البال .

فالغافل : لا يخطر الشيء على باله ، فهو إنسان بالغ ، عاقل ولكنه لا يدري خطاب الشارع ، فهو كالساهي ، والسكران ، والنائم ، والمغمى عليه .
ولبيان أقوال العلماء في مسألة تكليف الغافل لابد لنا أن نبين أولاً محل النزاع فيها .

بيان محل النزاع في المسألة وأقوال العلماء فيها :

لخلاف بين العلماء في توجه الخطاب الوضعي إلى الغافل ، فالنائم ، والساهي ، والسكران وغيرهم ، مخاطبون بكتاب الوضع ، لأن الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم بالخطاب ، لذا فهؤلاء مخاطبون به من باب ربط المسببات بأسبابها .
أما الحكم الذي اختلف في تعلقه بالغافل فهو التكليف ، لأنه هو الذي فيه طلب أو تخيير .

واختلاف العلماء في تكليف الغافل إنما هو راجع لاختلافهم في جواز المكلف بالمحال ، وتكليف المحال (١) .

(١) أن التكليف بالمحال الخلل فيه راجع إلى الفعل المكلف به نفسه ، وليس راجعاً إلى المكلف ، لأن المكلف يكون بالغاً ، عاقلاً ، فاهماً للخطاب ، ولكن الفعل المكلف به يكون في غير مقدور المكلف ، فلا يستطيع القيام به ، كالتكليف بحمل صخرة عظيمة ، أو التكليف بالصعود إلى السماء .
=

فمن منع التكليف بالمحال قال : إن تكليف الغافل ممنوع أيضاً لأنه يكون أسوأ حالاً من التكليف بالمحال ، حيث إن التكليف بالمحال له فائدة ، وهي أنه فيه ابتلاء واختبار للمكلف ، من حيث اثبات الثواب على القيام بالأسباب فمن عمل بها أثيب ، ومن لم يأخذ بها يعاقب ، بخلاف التكليف المحال فلا فائدة فيه أصلاً .

أما من جوز التكليف بالمحال فلهم في تكليف الغافل رأيان :

الأول : ذهب البعض الى القول : بعدم جواز تكليف الغافل ، لأن التكليف المحال غير جائز عقلاً ، لأنه لا فائدة فيه .

الثاني : ذهب البعض الآخر الى القول : بجواز تكليف الغافل ، وهو جائز عقلاً ، لأنه لا يشترط أن يكون في تكليفه فائدة ، حيث لا يشترط أن يكون في التكليف بالشئ فائدة ^(١) .

والله تبارك وتعالى أعلم

المطلب الرابع

تكليف المكروه

بيننا فيما سبق أن الاكراه على نوعين : ملجئ ، وغير ملجئ .
فالملجئ : هو الذي لا يبقى للشخص معه قدره ولا اختيار . كالقاء الشخص من أعلى الجبل .

أما الاكراه غير الملجئ فهو الذي لا يبقى معه اختيار وإن بقيت معه القدرة ، كأن يكره شخص إنساناً على قتل آخر ، فيقول له : اقتل فلاناً والا قتلتك ، ويعلم المكروه أنه إذا لم يقتل ذلك الشخص قتل هو .

وهذا يتحقق بالتهديد بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء أو بالاعتداء على شئ يتحقق معه الاكراه .

== أما تكليف المحال : فالخلل فيه يرجع الى المكلف نفسه ، فهو ليس أهلاً لتوجه الخطاب اليه ، لكونه لا يفهم ، الكنائم ، والسكوان ، والساهي ، لذا فإن تكليف الغافل يكون من باب تكليف المحال .

انظر تسهيل الوصول ص ٢١١ ، أصول الشيخ زهير ص ١٦٦ .

(١) شرح الإسنوي مع شرح البدخشي ج ١ ص ١٢٥ وما بعدها .

والكلام إنما هو فى الإكراه غير الملجئ ، لأن الأصوليين اتفقوا على أن الإكراه يمنع التكليف بالمكره عليه ، كما يمنع التكليف بضده ، لأن من شرط التكليف : كون الفعل مقدوراً للمكلف ، بمعنى أنه يمكنه فعله كما يمكنه تركه ، والإكراه الملجئ لا تبقى معه قدرة للمكلف لأعلى المكره عليه ولا على ضده ، لأن كلا منهما لا يدخل تحت قدرة المكلف فلا يكلف بواحد منهما .

لذا فإنه لا خلاف فى أن الإكراه الملجئ يمنع التكليف .

أما الإكراه غير الملجئ فهو محل الكلام للأصوليين :

وقد اشترطوا لتحقيق هذا النوع من الإكراه شروطاً :

- ١ - أن يكون المكره - بكسر الراء - قادراً على تنفيذ ما هدد به .
- ٢ - أن يغلب على ظن المكره - بفتح الراء - إيقاع ما هدد به فى الحال اذا لم يمتثل .

٣ - أن يكون الشئ المهدد به مما يشق على المكره - بفتح الراء - تحمله .

٤ - أن يكون الإكراه بغير حق ^(١) .

فالإكراه لى ينتج ثمرته لابد أن يتضمن التهديد بأذى ينال المكره ، إما فى ماله ، أو فى جسمه ، أو بأذى شخص آخر يهتم به ، وقد يكون من الأذى فعل ما يترتب عليه مهانة المكره فى نظر الناس .

آراء العلماء فى مسألة تكليف المكره :

لقد تكلم الأصوليون فى هذا النوع من الإكراه (غير الملجئ) . فالذى عليه الأشاعرة : أن هذا النوع من الإكراه لا يمنع التكليف بالمكره عليه ، كما لا يمنع التكليف بضد المكره عليه ، بل إن المكره قد يكون مكلفاً بعين المكره عليه ، وقد يكون مكلفاً بضده فمثلاً اذا اكراه على شرب الخمر بحيث لو لم يشرب قتل ، وجب عليه أن يشرب ، لأن الشرب فى هذه الحالة يكون مباحاً ، لأنه يضطر اليه ، وقد قال تعالى : الا ما اضطررتهم اليه - وفعل المباح متى ترتب عليه ترك الحرام كان واجباً ، وفى هذه الحالة يكون مكلفاً بعين المكره عليه .

(١) أصول الفقه للشيخ زهير ج ١ ، ص ١٧٠ وما بعدها .

وأما إذا أكره على قتل مسلم بحيث لو لم يقتله قتل هو كان مكلفاً بضد المكره عليه وهو عدم القتل ، لأن قتل المسلم بغير حق منهي عنه ولا يجوز الإبقاء على نفسه بذهاب حياة غيره .

واستند الجمهور في هذا : إلى أن الفعل مقدور للمكلف فهو إن شاء فعله وإن شاء تركه ، والمكلف متمكن من الفعل ببلوغه وعقله وعلمه بالخطاب . فالمقتضى للتكليف إذا يكون موجوداً ، وهو البلوغ والعقل وفهم الخطاب ، والمانع وهو عدم القدرة على الفعل منتف وبذلك يكون التكليف جائزاً ، لوجود المقتضى وانتفاء المانع .

أما المعتزلة فذهبوا إلى أن المكره عليه إن كان مأموراً به فالأكراه عليه ليس مانعاً من التكليف به ، بمعنى أن المكره له لا يسقط عنه التكليف به ، لأن فعل المأمور به في هذه الحالة لا يوجب ثواباً عليه ، لكونه أتى به لداعي الأكراه ، ولم يأت به لداعي الطاعة ، وبحيث كان الاتيان بالمأمور به لم يحقق الفائدة المقصودة منه امتنع التكليف به لما فيه من العبث .

وأما إن كان المكره عليه معصية كالقتل أو السرقة أو غيرهما كان المكره مكلفاً بضد المكره عليه ، لأن ترك المكره عليه في هذه الحالة أبلغ في إحابة داعي الشرع والثواب عليه أعظم .

فالأكراه في هذه الحالة لا يمنع من التكليف بضد المكره عليه (١) . ومن هذه يتبين لنا أن المعتزلة لا ينكرون حرمة المكره عليه إذا كان معصية ، بل يقولون بها ، ولذلك يمنعون المكره من فعل هذه المعصية ويجعلونه مكلفاً بالضد .

هذا وقد ذكرنا أن الإكراه ينقسم إلى قسمين : ملجئ وغير ملجئ وبيننا كلام الأصوليين في هذا ، ولكن هناك نوعاً ثالثاً فيه نزاع على أنه من أنواع الأكراه ويدخل فيها أولاً ؟

وهذا كالتهديد بأن ينفذ بأحد أصول المكره أو فروعه أو زوجه أو إتلاف ماله دون النفس من الأعضاء ، أو التهديد بحبس عزيز له .

(١) شرح الأسنوى مع البدخشى (١/١٣٨) وما بعدها .

فذهب البعض منهم فخر الإسلام البزنوى الى أنه ليس باكرهه فقال فيه : " نوع لايعدم الرضا ، وهو أن يهدد بحبس أبيه أو ولده أو مايجرى مجراه ، ويستفاد من هذا أنه لايعتبر اكراهاً مسقطاً للتبعات أو بعضها ، لانه لايعدم الرضا " (١) .

وقد خالف فى هذا السرخسى فقال : " لو قيل له لنحبس أباك أو ابنك فى السجن ، أو لتبيعن عبدك هذا ففعل ، ففى القياس البيع جائز ، لأن هذا ليس باكرهه ، فانه لم يهدد ، بشئ فى نفسه وحبس أبيه لايلحق به ضرراً " (٢) .

وأرى أن الاكرهه الذى يعد عارضاً من عوارض الأهلية هو الاكرهه بالحق اذى يصيب النفس أو يحمل الشخص على تولى ما لا يريد .

ولهذا قال الحنابلة فى هذا المعنى : " فأما الضرب اليسير فان كان فى حق من لايبالى به فليس باكرهه ، وان كان من نوى المروءات على وجه يكون احراجاً لصاحبه وتشهيراً فى حقه ، فهو كالضرب الكبير فى حق غيره " (٣) .

والله أعلم

(١) كشف الاسرار (٢٦٤/٤) .

(٢) أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص ٢٥٧ .

(٣) مغنى المحتاج (١٣٧/٤) .

المبحث الثالث فى المحكوم به

المحكوم به : هو الفعل الذى حكم الله - تعالى - بأن نفعله أو نتركه ، أو بان لنا أن نفعله أو نتركه أو هو الفعل الذى تعلق به الحكم الشرعى .

ولكن الحكم الشرعى بعضه : تكليفى ، وبعضه وضعى ، والحكم الوضعى بعضه من أفعال المكلفين ، وبعضه ليس من أفعالهم ، فدلوك الشمس سبب ليس من أفعال العباد ، والهلل سبب - أيضاً - وليس من أعمال العباد ولقد جعل الأصوليون كلامهم فيما هو من أفعال العباد فقط .

فالمحكوم به اذا هو ما يكون من أفعال المكلفين ، سواء كانت تكليفاً مجرداً ، أم كانت تكليفاً يتصل بحكم وضعى ، كالوضوء من حيث إنه شرط للصلاة . وكالبيع من حيث إنه سبب للملكية ، والقتل من حيث إنه مانع من الميراث ، والزوجة من حيث إنها سبب للميراث ، أو بمعنى آخر المحكوم به هو ذات الفعل الذى هو موضوع الطلب ، أو موضوع الكف ، أو موضوع الاباحة ، حيث ان هذا هو الغالب .

ومن هنا نظر إلى الفعل من حيث إنه مقدور للمكلف بدخل فى طاقته ، أو ليس مقدوراً له ، ومن حيث إنه حق لله - تعالى - أو حق للعبد (١) .

ولهذا فأننا نتكلم - هنا - فى مسألتين :

الأولى : فى التكليف بالمحال .

الثانية: فى تكليف الكفار بفروع الشريعة .

(١) نهاية السؤل مع البدخشى ج ١ ص ١٤٧ ومابعدها ، أصول الفقه للسرخس محمد أبو زهرة ص ٢١٦ .

مسألة التكليف بالمحال

التكليف بالمحال : هو ما يكون الخلل فيه راجعاً الى الفعل المكلف به نفسه ، هل هو داخل فى مقدور المكلف أولاً ؟

بيان محل النزاع بين العلماء فى التكليف بالمحال .

لبيان محل النزاع فى المسألة أقول : المحال ذكر الأصوليون له أقساماً :

الأول : المحال لذاته ، وهو الأمر الممتنع لحقيقته ونفس مفهومه ، كالجمع بين الضدين أو الجمع بين النقيضين ، وهذا هو ما يعرف (بالمحال العقلى) ، لأن العقل لا يتصور وجوده .

ومثاله : إيجاب الشئ على شخص واحد وعدم ايجابه عليه فى نفس الوقت ، أو ايجاب الشئ على الشخص وتحريمه عليه فى نفس الوقت فالعقل لا يتصور مثل هذا .
الثانى : المحال العادى ، وهو الذى اقتضت العادة عدم حصوله وامتناعه ، فالعادة هى التى تحيله ، اما العقل فيمكن أن يتصور امكانه وهذا كطيران الانسان فى الهواء ، فالعادة تحيل هذا نظراً لعدم تعلق قدرة العبد به .

الثالث : المحال نظراً لوجود مانع ، كتكليف المقعد بالجرى .

الرابع : المحال لتعلق علم الله تعالى بعدم حصوله كتكليف من علم الله - تعالى - أنه لا يؤمن ، فالايمان ممكن باعتبار ذاته ، ولكن حصوله ممن علم الله تعالى أنه لا يؤمن غير ممكن .

الخامس : المحال لعدم القدرة عليه ، كباقى التكاليف عند الأشعرى ، حيث إنه يقول : القدرة لا توجد الا عند المباشرة ، ولكن التكليف يتوجه قبل المباشرة ، ومن هنا كان الشخص مكلفاً بغير المقدور (١) .

ومحل الخلاف بين العلماء إنما هو فى النوع الأول ، والثانى ، والثالث ، وأما النوع الرابع وهو المحال لتعلق علم الله - تعالى - بعدم حصوله ، والنوع الخامس وهو المحال لعدم القدرة عليه وقت التكليف فليسا من محل النزاع فالتكليف بهما حائز عقلاً وواقع سمعاً .

(١) نهاية السؤل مع شرح البخشى ج ١ ص ١٤٦ ، أصول الفقه للشيخ زهير ج ١ ص ١٧٩ .

وقد اختلف العلماء فى المتنازع فيه هل التكليف بهذه الأشياء التى هى محل الخلاف جائز عقلاً وواقع سمعاً أولاً ، على أقوال :

الأول : التكليف بالمحال - هذا - جائز عقلاً ، غير واقع سمعاً وهذا هو المختار للآمدى وبعض المعتزلة ، والأشاعرة ، واختاره القاضى البضاوى .

الثانى : الجواز مطلقاً ، أى أنه جائز عقلاً وواقع سمعاً .

الثالث : المنع مطلقاً ، أى انه غير جائز عقلاً وغير واقع سمعاً .

الأدلة ومناقشتها

أولاً : أهم ما استدل به أصحاب المذهب الأول :

ذهب أصحاب هذا المذهب الى أن التكليف بالمحال جائز عقلاً ، لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال ، وما لا يترتب على فرض وقوعه محال يكون جائزاً عقلاً ، أما كونه غير واقع سمعاً فهذا بالنص ، حيث ان الله تبارك وتعالى قد وعدنا بأنه لا يكلف الا بما هو مقدور ، وما هو ليس فى الوسع والطاقة لا يكلف الله به ، قال تعالى ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) فظاهر الآية يدل على أن التكليف بما ليس فى الوسع والطاقة غير واقع ، فوجب العمل بهذا الظاهر .

وقد نوقش هذا : بأن الآية تنفى جواز التكليف بالمحال باعتبار الظاهر ، ولما لم تعملوا بالظاهر فى نفى الجواز وعلمتم به فى نفى الوقوع فقط .

وأجيب عن هذا : بأن الظاهر قد خصص بالدليل العقلى الدال على جواز التكليف بالمحال فعمل بالآية فى نفى الوقوع فقط .

ثانياً : أدلة أصحاب القول الثانى :

ذهب أصحاب هذا القول الى أن التكليف بالمحال جائز عقلاً واستدلوا بما استدل به أصحاب المذهب الاول على الجواز العقلى .

أما كونه واقعاً سمعاً فقد استدلوا فى هذا الى : أن الله - تبارك وتعالى - أخبرنا بأن الإيمان من أبى جهل غير واقع ومع هذا فهو مكلف بالإيمان لكونه فرداً من أفراد المكلفين .

وهذا فى حد ذاته جمع بين الضدين ، لأن مقتضى التكليف بالإيمان يوجب تكليف

(١) سورة البقرة ، الآية رقم ٢٨٦ .

أبى لهب بالإيمان بمحمد ﷺ وتصديقه بما أنزل عليه وبمابلق به ، وكذلك مقتضى تكليفه بالإيمان يقضى بأنه لا يؤمن لانه مكلف بتصديق الرسول فى كل ما أخبر به ، وقد أخبر بأن الإيمان من أبى لهب غير واقع ، وهذا هو ذات الجمع بين الضدين ، والجمع بين الضدين محال لذاته ، وقد وقع فىكون التكليف بالمحال واقع سمعاً .

وأجيب عن هذا : بأنه ليس معنى هذا أن يكون أبو لهب غير مكلف بالإيمان ، لأن هذا إخبار بعدم إيمانه فقط وليس معناه تكليف لأبى لهب بعدم الإيمان ، ولكن الخبر فى مضمونه يقتضى من أبى لهب تصريح الرسول فى هذا الخبر ، فليس فى هذا جمع بين الضدين (١) .

ثالثاً : أدلة أصحاب القول الثالث :

ذهب أصحاب هذا القول الى منع التكليف بالمحال ، لأن المحال لا يمكن وجوده فى الخارج ، وإذا كان لا يمكن وجوده فى الخارج فانه لا يمكن التكليف به عقلاً .
دليل الصغرى : اذا كان العقل لا يتصور وجوده فى الخارج لذا كان محالاً ، والا لو تصور العقل وجوده ماكان محالاً .

دليل الكبرى : ما لا يمكن وجوده فى الخارج يكون مجرداً عن الفائدة فىكون التكليف به عبثاً مادام لافائدة منه .

وقد نوقش هذا : بأن هذا ليس دليلاً ، لأن ما استدللتم به فى المقدمة الكبرى هو نفسه محل النزاع ، فلا يجوز أخذه فى الدليل .

وأرى : أن هذا الكلام كله فى الحقيقة يدور حول مسألة كلامية ، وهى ارتباط الأمر بإرادة الله تعالى الأزلية ، ومسألة الجبر والاختيار ، وهذه مسألة مبسوطه فى علم الكلام وإن نظر علماء أصول الفقه إنما هو الفعل فى ذاته هل هو داخل فى طاقة العبد فيدخل فى حدود التكليف ، ومع التكليف المؤاخذه أم هو غير داخل فى حدود الطاقة فىكون خارجاً عن المؤاخذه ، ومع ترك المؤاخذه لا يكون التكليف من غير نظر الى كونه فى علم الله تعالى المكنون مقدور الوقوع ، أو غير مقدور الوقوع ، فالقضاء والقدرة لاصلة لهما بالتكليف . **هذا والله تبارك وتعالى اعلم .**

(١) نهاية السؤل مع شرح البدخشى (١٤٨/١) ، أصول الفقه للشيخ زهير ج ١ ص ١٨٢ .

المسألة الثانية

تكليف الكفار بفروع الشريعة

هذه المسألة متفرعة على مسألة أخرى تعتبر تلك المسألة أصلاً لهذه المسألة التي معنا .

وتلك المسألة هي : هل يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلًا حالة التكليف ؟

الذي عليه الجمهور : لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلًا حالة التكليف ، لذا فإنه يجوز ورود التكليف بالمشروط وتقديم شرطه عليه .
أما أكثر الحنفية وأبو حامد الاسفراييني من الشافعية فقد خالفوا الجمهور في هذا .

وقد فرض أهل الأصول النزاع في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة الإسلامية وليبيان محل النزاع أقول : إن الذي خالف فيه علماء الأصول هو الخطاب بفروع الشريعة الإسلامية من حيث وجوب الأداء هل يشمل الكفار ، مع أنه لا يصح منهم مع الكفر ، هذا هو محل الخلاف بين العلماء .

أما الأمر بالإيمان فلا خلاف فيه لأنه يشملهم مع كافة الناس كما أنه لا خلاف -أيضاً- في تناول خطاب المعاملات لهم ، لأن المطلوب بخطاب المعاملات معنى دنيوي وهو في حقهم أليق ، لكونهم أثروا الدنيا على الآخرة ، كما أنهم ملتزمون بذلك بموجب عقد الذمة ، لأنه يقصد به التزامهم بأحكام الإسلام .

كما أن الكفار ملتزمون بخطاب الشرائع كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها ، فالخطاب بهذه الأمور يتناولهم من حيث المؤاخذه في الآخرة على عدم اعتقاد وجوبها (١) .

آراء العلماء في هذه المسألة :

اختلف العلماء في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة - على الوجه الذي بيناه في محل النزاع - إلى أقوال :

(١) الإحكام للامدني ج ١ ص ١١٠ ، والمستصفي ج ١ ص ٩١ ، وتيسير التحرير ج ٢ ص ٢٨٣ ، وأصول السرخسي (٧٣/١) .

- الاول : الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً أى أداء وقضاء .
الثانى : أن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقاً (أى أداء وقضاء) .
الثالث : أن الكفار مكلفون بالنواهي فقط دون الأوامر .
الرابع : أن المرتد مكلف فقط دون الكافر الأصلي .
الخامس : الكفار مكلفون بفروع الشريعة ماعدا الجهاد .
- وقد قال الإسنى فى هذا الرأى مانصه : " ومبى فى بعض الكتب التى لا استحضرها الآن أن الكفار مكلفون بماعدا الجهاد ، واما الجهاد فلا يكلفون به لامتناع قتالهم أنفسهم " (١) .

الأدلة ومناقشتها

من أهم ما استدل به أصحاب القول الأول الآتى :

- ١ - ان المقتضى لوجوب العبادة عليهم قائم ، لقوله تعالى ﴿ يا أيها الناس أعبدوا ربكم ﴾ (٢) فالنص عام يشمل الناس جميعاً .
وأن الكفر لا يصلح أن يكون مانعاً ، لأن الكافر متمكن من ازالة الكفر بالايمان فيصير متمكناً من الاتيان بالعبادات .
- ٢ - هناك الكثير من الايات تدل على أنهم مكلفون ببعض الفروع وخاصة آيات الوعيد ، منها قوله تعالى مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٣) وإذا ثبت مؤاخذتهم على ترك بعض الفروع ثبت أيضاً المؤاخذة على كل الفروع .
- وقد نوقش هذا : بأن هذا الدليل ليس فى محل النزاع ، لان الاية حكاية عن قول الكفار فلا يكون حجة .
- وأجيب عن هذا : بان اضافة هذا المعنى للاية فيه تكثير للفائدة ، ومتى أمكن حمل كلام الله - تعالى - على ما هو أكثر فائدة وجب المصير اليه (٤) .

(١) شرح الإسنى مع البدخشى (١/١٥٥) ، وانظر اقوال العلماء فى المسألة فى المحصول (١/٢٩٩) ،

والابهاج (١/١١١) ، وتيسير التحرير (٢/٢٨٤) ، وإرشاد الفحول (١٠) .

(٢) سورة البقرة ، الاية رقم ٢١ .

(٣) سورة المدثر ، الاية رقم ٤٢ ، ٤٣ .

(٤) انظر هذه الأدلة ومناقشتها فى المحصول (١/٢٠٤) ، والإبهاج (١/١١٣) ، وإرشاد الفحول (١٠) .

دليل القول الثانى : استدل من قال بعدم تكليفهم بأدلة أهمها :

ان الكفار لو كانوا مكلفين بفروع الشريعة لوجب عليهم إما حال كفرهم أو بعده ،
والأول باطل لامتناع الاتيان بها فى تلك الحالة .

وكذلك الثانى باطل للإجماع على أن الكافر اذا أسلم لا يكون مكلفاً بالقضاء .

وقد نوقش هذا : بمناقشة ارتضاها ابن السبكي فقال : " بل الجواب أن نقول : هو
مكلف بإيقاع ذلك بأن يسلم " (١) .

دليل القول الثالث : القائل : بأنهم مكلفون بالنواهي دون الاوامر فقالوا : إنهم
يتمتع تكليفهم بالأوامر ، لأنهم لو كفوا بها لوجب عليهم الوفاء ، وهو ممتنع منهم وهم
فى حالة الكفر ، كما أنها تتوقف على النية أما النواهي فهى غير متوقفة على النية لأن
الكافر يمكنه أن يترك المنهى عنه وان لم يشعر بهذا ، فلايتوقف هذا على الإيمان منه
بخلاف الأوامر .

وقد نوقش هذا :

أن الكافر يكلف بالاوامر - أيضاً- لأنه يمكنه الإيمان ، ويأتى بالمأمور به (٢) .
دليل المذهب الرابع : ذهب هؤلاء إلى أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلى ، لأن
المرتد مازال مكلفاً بالاسلام ، وقد كان معتقداً أداء الفروع .

وقد نوقش هذا :

بأن الآيات التى وردت فى شأن الكفار شاملة للمرتد وغيره (٣) .

دليل القول الخامس : القائل بتكليفهم بماعدا الجهاد .

ذهب هؤلاء إلى أنه يتمتع القول بقتال الكفار لانفسهم ولو قلنا : انهم مكلفون
بالجهاد لقلنا بقتالهم لانفسهم وهو غير ممكن .

ويمكن الجواب عن هذا :

بأن الجهاد منهم ممكن بعد إزالة الكفر بالإيمان ، وهم متمكون من هذا (٤) .

(١) الإبهاج (١١٥/١) .

(٢) الإبهاج (١١٦/١) ، وانظر أصول السرخسى (٧٢/١) .

(٣) المستصفى (٩٢/١) .

(٤) انظر الاسنوى مع الإبهاج ج ١ ص ١١٤ ط التوفيقية .

ومما سبق يتضح لى : أن قول الجمهور : بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة الإسلامية هو الأولى بالقبول ، نظراً لقوة أدلتهم وقد قال ابن السبكي فى هذا : " إن زيادة العذاب إنما هى بالافساد الذى هو قدر زائد على الكفر " قال تعالى ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ (١) .
فبالكفر والصد عن سبيل الله والإفساد فى الأرض ازدادوا عذاباً فوق العذاب ، فكل هذا يرجع القول بتكليفهم بالفروع حتى يزدادوا عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون .

والله تعالى أعلم

(١) سورة النحل ، الآية رقم ٨٨ . أنظر الابهاج (١/١١٥) .

أسس ومصادر التشريع

أولاً : المصادر الأساسية للتشريع

١ - القرآن الكريم

٢ - السنة النبوية الشريفة

٣ - الإجماع

٤ - القياس

الكتاب : (القرآن الكريم)

معنى القرآن الكريم :

القرآن فى اللغة :

مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ (١) .

قال الرازى : قرأ الكتاب قراءة وقرءاناً - بالضم ، وقرأ الشئ قرءانا - بالضم أيضاً - جمعه وضمه ، ومنه سمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها (٢) .
معنى القرآن اصطلاحاً :

لقد اتفق العلماء وجميع الأمة على أن القرآن الكريم كلام منزل من عند الله سبحانه وتعالى ، وأن البشر والخلق جميعاً عاجزون عاجزاً كلياً عن الإتيان بمثله ، قال تعالى : ﴿ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ (٣) .

ولكن كلام الله تبارك وتعالى قد يطلق ويراد به الكلام النفسى (٤) . وقد يطلق ويراد به الكلام اللفظى ، ولما كان المتكلمون يتحدثون عن صفات الله تعالى النفسية من ناحية ويقررون : أن القرآن الكريم كلام الله تعالى ، غير مخلوق من ناحية

(١) سورة القيامة ، الآيتان رقم ١٧ - ١٨ .

(٢) مختار الصحاح (٥٣٦) ، وانظر لسان العرب فى هذا المعنى (٣٥٦٣/٤) .

(٣) سورة الإسراء ، الآية رقم ٨٨ .

(٤) الكلام النفسى بالمعنى المصدرى : هو تحضير الإنسان فى نفسه بقوته المتكلمة الباطنة للكلمات التى لم تبرز إلى الخارج ، فيتكلم بكلمات متخيلة يرتبها ذهنه ، بحيث اذا تلفظ بها بصوت حسن كانت طبق كلمات اللفظية .

والكلام النفسى بالمعنى الحاصل بالمصدر : هو تلك الكلمات النفسية والالفاظ الذهنية المترتبة ترتيباً ذهنياً منطبقاً عليه الترتيب الخارجى .

أما الكلام اللفظى ، فهو بالمعنى المصدرى . عبارة عن تحريك الإنسان لسانه ومايساعده فى اخراج الحروف من المخارج ، والكلام اللفظى بالمعنى الحاصل بالمصدر ، فهو تلك الكلمات المنطوقة التى هى كيفية فى الصوت الحسن .

أخرى ، لذا فانهم يطلقونه اطلاق الكلام النفسى ، أما علماء الفقه والأصول العربية فيطلقون القرآن على الكلام اللفظى .

فالقرآن الكريم - عند المتكلمين : هو الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الحكمية من أول الفاتحة الى آخر سورة الناس .

وقد قالوا "الحكمية" : ليعينوا أنها ليست ألفاظاً حقيقية مصورة بصورة الحروف والألفاظ .

القرآن عند الأصوليين :

عرفه ابن الحاجب بقوله : هو الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه ، وعرفه الشيخ تقي الدين السبكي بأنه : الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه أيضاً .

وعرفه الشوكانى : بقوله هو الكلام المنزل على الرسول - ﷺ - المكتوب فى المصاحف والمنقول إلينا نقلاً متواتراً (١) .

وقد عرفه العلماء بأنه : الكلام المنزل على الرسول - ﷺ - للاعجاز بسورة منه المكتوب فى المصاحف ، المنقول إلينا نقلاً متواتراً .

وأستطيع أن أقول : القرآن الكريم هو كلام الله تعالى ، المنزل على سيدنا محمد - ﷺ - باللفظ العربى ، المنقول إلينا تواتراً ، المتعبد بتلاوته ، المعجز ،

= هذا : ويقصد العلماء بذكر الكلام النفسى فى الشاهد النقضى على المعتزلة فى حصرهم فى الحروف والأصوات .

قال الشيخ أبو عبد الله السنوسى - رحمة الله - : وما يوجد فى كتب علماء الكلام من التمثيل للكلام النفسى فى الشاهد - عند ردهم على المعتزلة القائلين بانحصار الكلام فى الحروف والأصوات لا يفهم منه تشبيه كلامه عز وجل بكلامنا النفسى فى الكيفية تعالى وجل عن أن يكون له شريك فى ذاته أو صفاته أو أفعاله - وكيف يتوهم أن كلامه تعالى مماثل لكلامنا النفسى ، وكلامنا النفسى اعراض حادثة يوجد فيها التقديم والتأخير وطرو البعض بعد عدم البعض الذى يتقدمه ، ويترتب وينعدم بحسب وجود جميع ذلك فى الكلام اللفظى ، فمن توهم هذا فى كلامه تعالى وليس بينه وبين الحشوية ونحوهم من المبتدعة القائلين : بأن كلامه تعالى حروف وأصوات فرق .

أنظر : مناهل العرفان (٨/١) وشرح أم البراهين (٢١) .

(١) أنظر : شرح العضد (١٨/٢) ، والابهاج (١١٩/١) ، وارشاد الفخر (٢٩) .

المكتوب فى المصاحف ، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس .

ومن هذا التعريف يتضح لنا الخصائص الآتية :

١ - أن القرآن الكريم لفظاً ومعنى من عند الله تعالى وما الرسول الكريم - ﷺ -
الا قائل ومبلغ ، لذا : فانه لايجوز ابدال لفظ بلفظ آخر ولو كان مثله فى
المعنى .

٢ - ما ألهم به الرسول من المعانى ولم ينزل عليه ألفاظها وإنما عبر عنها
- ﷺ - بالفاظ من عنده لايعد قرآنا ولا تثبت له أحكام القرآن ، وإنما هى
أحاديث ، سواء كانت دنيوية وهو مايجئ على الرسول دون نسبته الى الله
أو قدسية ، وهى التى قالها الرسول فيما يرويه عن ربه تعالى .

٣ - أن القرآن الكريم نزل على الرسول - ﷺ - باللسان العربى .

٤ - القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر .

٥ - القرآن الكريم متعبد بتلاوته ، وأن قارئه يثاب على قراءته له ، سواء نوى أو
لم ينو .

٦ - القرآن معجزة النبى - ﷺ - ، الخالدة ، الباقية على مر الأزمان ، كذلك
عجز البشر عن أن يأتوا بمثله .

أما عن وجوه هذا الاعجاز فهى كالاتى :

أ - بلاغة القرآن وفصاحته التى تتمثل فى الموازنة الدقيقة بين اللفظ والمعنى ،
بحيث لانجد نشازاً فى التركيب أو نفره فى الأسلوب فالقرآن الكريم قد
تفرد بطريقة بيانیه غير التى ألفها العرب فليس رسالة ، ولا خطابة ، ولا
شعراً ، ولا سجعاً ، وليس من قبيل النسر المرسل ، والمنظوم المقفى بل هو
جامع لمحاسن الجميع على نظم قائم بذاته .

ب- اخبار القرآن بالغيب فيما مضى من الزمان ، كاخباره عن كثير من الأنبياء

والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما حدث لهم مع أقوامهم ، كما أخبرنا ببدء الخلق ، وما جاء في التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى ، وما أخبرنا القرآن الكريم بالغيب في المستقبل ولا سبيل لأى بشر أن يلم بهذه الوقائع إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى ، كإخباره بانهزام الفرس بعد انهزام الروم قال تعالى : ﴿ اَلَمْ ، غَلَبَتِ الرُّومُ ، فِي اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ، فِي بَعْضِ سِنِينَ الْاَمْرِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) واخباره بهزيمة قريش يوم بدر ، قال تعالى : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّوْنَ الْدُّهْرَ ﴾ (٢) .

ج- عناية القرآن الكريم بالعلم ، وإشارته إلى بعض الحقائق العلمية التى كانت خافية على الناس ولم تنهيا العقول إذ ذاك لقبولها .

من ذلك اشارة القرآن الكريم الى اختلاف بصمات الانسان لقوله تعالى : ﴿ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَنْ نُجْمَعَ عِظَامُهُ ، بَلَى قَادِرِينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴾ (٣) .

وما اشار اليه أيضاً من نقص الاكسجين فى الارتفاع قال تعالى : ﴿ لَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ (٤) .

وما أشار اليه كذلك من استمداد القمر نوره من الشمس قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٥)

(١) سورة الروم ، الآية رقم ١ - ٤ .

(٢) سورة القمر ، الآية رقم ٤٥ .

(٣) سورة القيامة ، الآية رقم ٣ - ٤ .

(٤) سورة الانعام ، الآية رقم ١٢٥ .

(٥) سورة يونس ، الآية رقم ٥ .

د - تنظيم القرآن الكريم لجميع العلاقات الانسانية تنظيماً دقيقاً محكماً على وجه يحقق الخير للفرد والأسرة والمجتمع ، كما انطوى على مبادئ اساسية تشكل الاطار العام للحياة الناهضة فى كافة مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية (١) .

(١) أنظر مناهل العرفان (١٥/١) وما بعدها .

حجية القرآن الكريم

الذى لا خلاف بين المسلمين هو أن القرآن الكريم حجة ويجب العمل بماورد فيه ولايجوز العدول عنه إلى غيره من الأدلة طالما وقفنا منه على دليل للحادثة التى يراد البحث لها عن دليل ، فالقرآن الكريم كلام الله : ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (١) وقد قال تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ (٢) .

فالقرآن الكريم حبل الله المتين الذى أمر بالاستمسك به فهو حجة على الناس جميعاً ، وأحكامه قانون واجب عليهم الأخذ بها وهو أساس الشريعة وأصلها الأول جعله الله تبياناً لكل شئ قال تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣) .

وإذا كان القرآن الكريم هو أساس الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان فلا بد أن يكون أكثر بيانه كلياً ، وأن تكون التفصيلات فيه قليلة .

ونصوص القرآن الكريم كلها من جهة ورودها ، وثبوتها ، ونقلها عن الرسول إلينا قطعية ، لأنها وصلت إلينا بطريق التواتر المفيد للقطع ، بصحة المنقول ، أما نصوص القرآن من حيث دلالتها على ماضمته من أحكام فتنقسم إلى قسمين :

١ - نصوص قطعية الدلالة على الحكم الذى تضمنته .

٢ - نصوص ظنية الدلالة على الحكم الذى تضمنته .

أما الأولى وهو النصوص قطعية الدلالة على الحكم الذى تضمنته ، فهى كل نص دل على معنى متعين منه ، ولايحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره منه كما فى قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ (٤) فلفظ " الأربعة " و " الثمانين " لايقبل التأويل ، مدلولها واحد .

(١) سورة فصلت ، الآية رقم ٤٢ .

(٢) سورة آل عمران ، الآية رقم ١٠٣ .

(٣) سورة النحل ، الآية رقم ٨٩ .

(٤) سورة النور ، الآية رقم ٤ .

وأما الثانية : وهى النصوص الظنية الدلالة ، فهى كل ما يدل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ، ويراد منه غيره ، كقوله تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(١) ، فلفظ " القروء " جمع " قرء " ^(٢) وهذا يحتمل أن يكون المراد به (الحيض) كما يحتمل أن يكون المراد به (الطهر) ، فنظراً لكون لفظ "القرء" مشترك بينهما لذا فان دلالته على واحد منهما بعينه تكون دلالة ظنية لا قطعية ^(٣) .

ولكن بعد إجماع الأمة على أن مانقل إلينا تواتراً ، يعتبر حجة قاطعة فى كل شئ وهو الموجود بين دفتى المصحف الآن .

فماحكم ماورد إلينا على سبيل الأحاد ، كمصحف ابن مسعود الذى عليه الامام الشافعى وغيره : إن مثل هذا لايعتبر حجة اذ الحجة فيما ورد إلينا تواتراً . واحتج الامام الشافعى : بأن النبى - ﷺ - كان مكلفاً بالقاء ما نزل عليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم " ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لايتصور عليهم التوافق على عدم نقل ماسمعه منه .

وبناء عليه : فان الراوى له ان كان واحداً فان ذكر مارواه على انه قرآن فهو خطأ ، وان لم يذكره على أنه قرآن فهو متردد بين ان يكون خبراً عن النبى - ﷺ - وبين أن يكون ذلك مذهباً له ، فلا يكون حجة ، وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبى - ﷺ - .

أما الامام أبو حنيفة - رحمه الله - : فقد رأى اثبات الحجية للمنقول إلينا أحاداً من القرآن الكريم ، مثل مانقل إلينا فى مصحف ابن مسعود من قوله .

(١) سورة البقرة ، الآية رقم ٢٢٨ .

(٢) الاحكام للامدى (١/١٢١) ، والمواقفات (٧/١) .

(٣) الاحكام للامدى (١/١٢٠) .

الأحكام الواردة فى القرآن الكريم

الذى ينبغى معرفته هو أن القرآن الكريم تعريفه للأحكام الشرعية كلى لاجزئى ، فالقرآن الكريم جاء بجميع الكليات اللازمة لاتمام الشريعة لذا جاءت السنة ببيان القرآن ، قال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (١) فالسنة مبينة للكثير من الأحكام .

والناظر فى الأحكام التى يتضمنها القرآن الكريم يجدها كثيرة ، ومتنوعة ويمكن تقسيمها كالآتى :

١ - أحكام متعلقة بالعقيدة ، كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فهذه أحكام عقائدية محل دراستها علم التوحيد .

٢ - أحكام أخلاقية ، وهى الأحكام المتعلقة بتهذيب النفس .

٣ - أحكام عملية ، وهى تلك الأحكام المتعلقة بكل مايصدر عن المكلف من أقوال ، وأفعال ، وتصرفات ، وهى الأحكام الفقهية ، والأحكام العملية ، "الفقهية" يوجد تحتها نوعان من الأحكام :

أ - أحكام العبادات من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج وغيرها .

ب- أحكام المعاملات من عقود ، وتصرفات ، وعقوبات ، وجنايات وغيرها

وأحكام المعاملات تحتها فروع :

١ - أحكام الأسرة ، كالأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وغيرها .

٢ - الأحكام المدنية ، كالأحكام الخاصة بالبيع وغيره .

٣ - الجرائم والعقوبات ، وهو مايسمى فى أبواب الفقه " الجنايات " .

٤ - الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وهو مايسمى

بـ " القانون الدستورى " .

(١) سورة النحل . الاية رقم ٤٤ .

- ٥ - الأحكام المتعلقة بالموارد والنفقات " الأحكام الاقتصادية " .
- ٦ - الأحكام المتعلقة بمعاملة الدولة بغيرها وعلاقاتها " الأحكام الدولية " .
- ٧ - الأحكام المتعلقة بتنظيم القضاء ، وإجراءات التقاضى " قانون الاجراءات المدنية والجنائية " (١) .

وفى هذا يقول الشيخ عز الدين بن السلام :

" معظم أى القرآن لا يخلو من أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام ، وهو كثير ، وسورة البقرة ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام مشتملة على كثير من ذلك ، ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط اما بلاضم الى آية أخرى كاستنباط صحة أنكحة الكفار فى قوله تعالى : ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ (٢) وصحة صوم الجنب من قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ أَمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (٣) . فلو لم يكن صوم الجنب صحيحاً لما أباح الله له الوقاع حتى الفجر ، وأما مع ضميمه آية أخرى كاستنباط على وابن عباس - رضى الله عنهما - أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ (٤) مع قوله تعالى : ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ (٥) .

(١) انظر دراسات فى القرآن للدكتور / الحفناوى .

(٢) سورة المسد ، الآية رقم ٤ .

(٣) سورة البقرة ، الآية رقم ١٨٧ .

(٤) سورة الاحقاف ، الآية رقم ١٥ .

(٥) سورة لقمان ، الآية رقم ١٤ ، وانظر الاتقان (٢ / ٤٠ ، ٤١) .

أسلوب القرآن فى بيان الأحكام

لقد اقتضت فصاحة وبلاغة القرآن الكريم أن جاء بأساليب عدة مختلفة فى بيان أحكامه ، وهذا ما اقتضته حكمة كونه معجزاً وهادياً ، ومرشداً .

فحينما يتعرض للواجبات نجده يعرضها بأسلوب الأمر وهو أسلوب فيه تشويق لامتنال هذا الأمر والتنفير من مخالفته ، وقد يعرض الواجبات بأساليب أخرى مشوقة غير الأمر كأن يعرضها بلفظ "كتب" .

أو يعرضها بأسلوب مشوق آخر بذكر ما أعد الله من الحسنى لعباده الطائعين المخلصين ، وغير هذا .

وهذا نموذج من الواجبات :

قال تعالى فى شأن دفع مال اليتيم له إذا بلغ ﴿ وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ﴾ (١) وقوله تعالى فى شأن وجوب إقامة الصلاة وإتيان الزكاة : ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (٢)

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ (٣) .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَطْعَمْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ (٤)

أما عند الحديث عن المحرمات فنجد يعرضها بأسلوب متعدد يختلف فى عرضه وبيانه ، وخير كلام فى هذا هو كلام القرآن الكريم قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ (٥) وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ (٦) .

(١) سورة النساء ، الآية رقم ٢ .

(٢) سورة الحج ، الآية رقم ٧٨ .

(٣) سورة البقرة ، الآية رقم ١٨٣ .

(٤) سورة النساء ، الآية رقم ١٢ .

(٥) سورة الإسراء ، الآية رقم ٣٣ .

(٦) سورة الإسراء ، الآية رقم ٣٤ .

من أساليبه أيضا فى النهى عن الفعل ذكر العقوبة أو التوعد قال تعالى : ﴿ إِنَّ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ سَعِيرًا ﴾ (١) .
وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ﴾ (٢) .

وهناك أساليب كثيرة يعرض بها القرآن الكريم طلب الفعل أو طلب الترك .
فمن ذلك - أيضا - قوله ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٣) .
وقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (٤) .
وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ (٥) .
وقوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (٦) .
وقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ ﴾ (٧) .
وهكذا عرض بنصوص عديدة .

فالنص الذى فيه لفظ عام أو نص مشترك ، أو لفظ مطلق أو نحو هذا يكون
ظنى الدلالة لأنه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره .
فالقرآن الكريم قد بين الأحكام بأسلوب محكم ، فقد بلغ من ترابط أجزائه
وتماسك كلماته وجمله وآياته وسوره مبلغا لا يدانيه فيه أي كلام آخر .
ويعرف هذا الاحكام والترابط فى القرآن الكريم كل من ألقى باله إلى

(١) سورة النساء ، الآية رقم ١٤ .

(٢) سورة النساء ، الآية رقم ١٤ .

(٣) سورة الجمعة ، الآية رقم ١٠ .

(٤) سورة البقرة ، الآية رقم ١٩٨ .

(٥) سورة الإسراء ، الآية رقم ٢٨ .

(٦) سورة النور ، الآية رقم ٢ .

(٧) سورة المائدة ، الآية رقم ٣ .

التناسب الشائع فيه من غير تفكك ولا تنافر فأسلوب القرآن الرائع ليس فى عرض الأحكام فقط بل هو أسلوب رائع متناسق فى كل ما يعرض من انشاء ، وأخبار وإظهار ، وإضمار ، وتكلم ، وغية ، وخطاب ، ومضى وحضور ، واستقبال ، واسميه ، وفعليه ، وامتنان ، ووصف ، ووعد ، ووعيد ، وغير ذلك ، ولا عجب فى هذا فهو الكتاب المنزل من عند رب العزة الذى تكفل بحفظة إلى يوم الدين (١) .

(١) مناهل العرفان : ج ٢ ص ٢١٥٥ ومابعدها .

طرق استخراج الأحكام من القرآن الكريم

إن الأحكام تؤخذ من نصوص القرآن الكريم أو من نصوص السنة النبوية الشريفة ، فهذا ن المصدران هما الأساس الأول فى استنباط الأحكام الشرعية .
وهناك ما يعتمد عليه فى أخذ الأحكام الشرعية غير نصوص القرآن والسنة وهو القياس ، أو الاجماع ، أو بعض الأدلة الأخرى ، ولكن كلها فى الحقيقة مأخوذة ومعتمدة ومستنبطة من نصوص القرآن والسنة .

وطرق الإستنباط على نوعين :

١ - لفظية .

٢ - معنوية .

فاللفظية:

تعتمد أساساً على معرفة الألفاظ ومعانيها وما تدل عليه من حيث العموم والخصوص ، هل تفيد المعنى بطريق المنطوق أم بطريق المفهوم ؟ ، وغير هذا .

أما المعنوية:

فهى عبارة عن الاستدلال بالأدلة الأخرى غير النصوص كالقياس وغيره من الأدلة الأخرى .

ومن أهم القواعد التى اعتمد عليها علماء الأصول فى استنباط الأحكام

التكليفية الآتى:

١- معرفه المدلولات الغوية والفهم العربى لنصوص القرآن والسنة .

٢- معرفه نهج الرسول - ﷺ - فى بيان أحكام القرآن الكريم .

وقد قال امام الحرمين فى هذا المعنى :

اعلم أن معظم الكلام فى الأصول يتعلق بالألفاظ والمعانى

أما المعانى فتتأتى فى كتاب القياس إن شاء الله ، وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بها ، فان الشريعة عربية ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالمنظر فى الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة ، ولكن لما كان هذا النوع فنا مجموعا ينتحى ، ويقصد لم يكثر منه الأصوليون مع مسيس الحاجة اليه ، وأحالوا مظران الحاجة على ذلك الفن واعتنوا فى فنهم بما أغفلة أئمة العربية ، واستند اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع ، وهذا كالكلام على الأوامر والنواهى ، والعموم والخصوص ، وقضايا الاستثناء وما يتصل بهذه الأبواب ، ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان الا على قدر الحاجة الماسة التى لا عدول عنها : (١) .

**الموضوعات الأصولية
المتعلقة بالألفاظ الشرعية**

الموضوع الأول الألفاظ ودلالاتها

تمهيد :

أن النصوص الإسلامية ألفاظ عربية ، لذا كان كانت الشريعة الإسلامية من أهم عوامل حفظ اللغة العربية بقيمتها وأصالتها واكن الإسلام من أهم عوامل انتشارها وذبوعها .

ولما كان الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان كان لابد من اجتهاد المجتهدين وعمل المستنبطين لفروع الدين ، واستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية يتوقف على الوقوف على الألفاظ الشرعية وفهم معانيها .

فيلزم أن يكون المستنبط عالماً باللسان العربي ، مدركاً لدقائق مرامي العبارات فيه ، وطرق الأداء وغيرها مما يلزم للفقهاء المجتهدين المستنبط للأحكام من النصوص ، لذا كان من الأهمية أن نتعرض للفظ العربي من حيث تقسيماته المختلفة لصلتها الوثيقة بعلم أصول الفقه .

واللفظ في الحقيقة له تقسيمات متعددة حسب اعتبارات مختلفة .
أولاً : تقسيم اللفظ من حيث الافراد والتركيب :

ينقسم اللفظ من حيث الافراد والتركيب الى مفرد ، ومركب المفرد :
هو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه المقصود منه - بأن لا يكون له جزء أصلاً كباء الجر - أوله جزء ولكن لا يدل على جزء معناه كالزاي من زيد ، أوله جزء ولكن لا يدل على جزء المعنى المقصود بل يدل على معنى آخر كعبد الله إذا جعل علماً .
أما المركب : فهو ما يدل جزؤه الذي صار به مركباً على جزء معناه المقصود منه .
وهو إما اضافي مثل : " أصول فقه " أو اسنادي مثل كلمة زيد قائم ، أو مزجي مثل بعلبك .

ثانياً : تقسيم اللفظ باعتبار التعدد والاتحاد في اللفظ والمعنى :
ينقسم اللفظ باعتبار تعدد اللفظ واتحاده وتعدد المعنى واتحاده الى أربعة أقسام :

الاول : أن يتحد اللفظ والمعنى ، وهذا هو ما يعرف بالمنفرد لانفراد اللفظ بالمعنى ، وهذا قد يكون كلياً وقد يكون جزئياً فالكلى هو ما لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه مثل انسان ، وحيوان .
والجزئى : هو ما يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه مثل زيد ونحوه .

فالمنفرد إذا هو ما اتحد لفظه ومعناه : مثل زيد ، وانسان .
الثانى : أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى ، وهو ما يعرف بالمتباين فالتباين هو ما تعدد لفظه وتعدد معناه بأن يكون لكل لفظ معنى فإذا لم يمكن اجتماع هذه المعانى سمي بالمتباين المنفصل ، وان أمكن اجتماعها سمي بالمتباين المتصل فالاول مثل : فرس وانسان ، والثانى مثل : سيف وصارم .

الثالث : أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى ، مثل بر ، وقمح للبنات المعروف فى صنع الخبز ، وليث وأسد للحيوان المفترس المعروف . وهذا هو ما يعرف بالمترادف .
فالمترادف : هو ما تعدد لفظه واتحد معناه .

رابعاً : أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى وهذا القسم تحته نوعان :
الاول : أن يوضع اللفظ لكل معنى من هذه المعانى بوضع مستقل وهذا هو المشترك اللفظى كالعين فإنها تطلق مرة على العين الجارية ، والعين الباصرة ، والذهب والفضة ، والجاسوس ، والشمس .
فالمشترك اللفظى هو : ما اتحد لفظه وتعدد معناه ، ووضع لكل معنى من المعانى بوضع مستقل .

والفرق بينه وبين المشترك المعنوى : أن المشترك المعنوى لفظه واحد ومعناه واحد ولكنه معني كلئ يتناول أفراداً كثيرة والوضع فيه واحد بخلاف المشترك اللفظى فالوضع فيه متعدد والمعنى فيه متعدد .

والثانى : لم يوضع اللفظ لكل معنى من المعانى ولكن وضع لواحد منها ثم نقل

إلى غيره واستعمل فيه كالحقائق العرفية أو اللغوية ، أو الشرعية .

ثالثاً : تقسيم اللفظ باعتبار الظهور وعدمه :

ينقسم اللفظ باعتبار الظهور وعدمه الى : الفاظ واضحة وأخرى غير واضحة .

أولاً : الألفاظ الواضحة :

١ - الظاهر : وهو أدنى الألفاظ رتبة فى قوة الدلالة .

٢ - النص : وهو أعلى رتبة من الظاهر .

٣ - المفسر : وهو أعلى من النص .

٤ - المحكم : وهو أعلى الألفاظ رتبة ووضوحاً .

واليك معنى كل منهم :

الظاهر : هو ما يدل على المعنى مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً ، مثل لفظ

الصلاة عند اللغوى فهو ظاهر فى الدعاء ولكنه محتمل لغيره كالأقوال والأفعال

المخصوصة ، وهو عند الشرعيين ظاهر فى الأقوال والأفعال المخصوصة

محتمل لغيره وهو الدعاء ..

النص : هو ما دل على معناه من غير احتمال مثل قوله تعالى : ﴿ والسارق السارق ﴾

فأقطعوا أيديهما جزاء بما كسبناك لا من الله ﴾ ولكون النص أقوى دلالة من

الظاهر فإنه عند تعارض النص والظاهر أخذ بالنص .

المفسر : هو اللفظ الدال على معناه المقصود من السياق ، وقد تبين معناه من دليل

آخر ، أو قد يكون اللفظ مجملاً فيفسر من طريق آخر ، مثل الأمر بالدية فى

القتل الخطأ فقد قال تعالى : ﴿ فدية مسلمة إلى أهله ﴾ ، وفسرها الحديث

الشريف من حيث مقداراً وصفاتها ، ونوعها .

المحكم : هو اللفظ الدال على المقصود الذى سيق له ، فهو لفظ واضح الدلالة على

معناه إما لأنه لا يحتمل غيره ، وإما أنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً كالظاهر .

ثانياً : الألفاظ غير الواضحة :

١ - الخفى : وهو ما خفى معناه فى بعض مدلولاته لعارضى غير الصيغة من

تطبيقه على مدلولاته مثاله دخول الطرار والنباش فى لفظ السارق .
فالطرار هو : الذى يأخذ مال غيره فى خفه والغير فى يقظة ، كالنشالين الذين
يأخذون المال من جيوب الناس فى خفه والنباش هو الذى ينبش القبور لسرقة
اكفان الموتى ، وقد اختلف الفقهاء فى دخولهما فى معنى السارق . فاعتبرهما
البعض كالسارق ولم يعتبرهما البعض الاخر .

٢ - المشكل : وهو الذى خفى معناه بسبب فى ذات اللفظ ، والفرق بينه وبين
الخفى أن الخفاء فى الخفى ليس بسبب من ذات اللفظ وإنما بسبب التطبيق .
ومثاله : اللفظ المشترك كالعين فتطلق لمعاني متعددة ولا يتعين معنى من المعاني
إلا بدليل .

٣ - المجمل : هو ما لم تتضح دلالاته ، وقال فيه البزوى ما ازدهمت فيه المعانى
واشتبه المراد استباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع الى الاستفسار ثم
الطلب والتأمل .

ومثاله : الكثير من العبارات القرآنية التى وردت مجملة ثم بيتهها السنة النبوية
الشريفة كالأمر بالصلاة فإنه جاء مجملاً ثم صلى النبى - ﷺ - وقال : " صلوا
كما رأيتمونى أصلى " .

٤ - المتشابه : هو اللفظ الذى خفى معناه ، ولا سبيل لعقول العلماء إلى تداركه
ولا مجال فيه إلا التسليم لله سبحانه وتعالى وما على العلماء إلا أن يقولوا بعد
التسليم بأنه متشابه كما قال رب العزه سبحانه وتعالى : ﴿ وما يعلم تأويله
إلا الله والراسخون فى العلم يقولون أماناه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا
الالباب ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
الوهاب ﴾ (١) .

رابعاً : تقسيم اللفظ باعتبار الدلالة :

ينقسم اللفظ باعتبار الدلالة إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : دال بالمطابقة

(١) الأيتان (٧ ، ٨) من سورة آل عمران .

الثانى : دال بالتضامن

الثالث : دال بالالتزام

وقيل بيان هذه الأقسام الثلاثة نريد أن نوجز الكلام عن معنى الدلالة وأقسامها حتى يمكن تسلسل المعنى .

الدلالة

- الدلالة فى اللغة : مصدر دل يدل دلالة ، وهو مصدر سماعى .

ودلالة ، بفتح الدال ، وكسرهما ، وضمها إلا أن الفتح أولى . وقد جاء الفعل « دل » بمعان متعددة أهمها

أنه جاء بمعنى أبان فتكون الدلالة : إبانة الشيء بأمانة تتعلمها مثل قولنا : دل على محمداً على الطريق ، أى بينه له .

وقد جاء « دل » بمعنى هدى وأرشد ومنه قول الرسول - ﷺ - : ﴿ الدال على الخير كفاعله ﴾ .

الدلالة فى الاصطلاح :

لقد ورد للدلالة فى الاصطلاح معان تقتصر على تعريف واحد يشمل الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية .

وهى : كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشئ آخر .
شرح التعريف :

وردت كلمة "شئ" فى التعريف مرتين ، والمقصود بالشئ الأول " الدال " ، والمقصود بالشئ الثانى " المدلول " .

وقلنا فى التعريف " بحالة " الباء للملابسة وهى بمعنى "مع" أى مصاحباً لتلك الحالة ، فقد قصد بلفظ " بحالة " التنبيه على وجه الدلالة ، وهو العلم بالوضع فى الدلالة الوضعية ، أو اقتضاء الطبع فى الدلالة الطبيعية ، أو مجرد العقل فى الدلالة العقلية وقول المعرف " يلزم " لبيان عدم انفكاك الشئيين عن بعض ، وقوله : " من العلم به " المراد به الإدراك الشامل للتصور والتصديق ، وقوله : " العلم بشئ "

آخر أى مجرد الالتفات إلى الشئ الآخر والتوجه إليه .
ومن التعريف السابق يتبين أن هناك :

دال : وهو الذى يلزم منه العلم بشئ آخر .

ومدلول : وهو الذى يلزم من العلم بشئ آخر العلم به .

أقسام الدلالة

١ - دلالة غير لفظية :

وهى إما أن تكون وضعية كدلالة الزراع على المقدار المعين ، وقد تكون عقلية كدلالة الأثر على المؤثر .

٢ - دلالة لفظية :

وهى كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى عند العلم بالوضع .
والوضع معناه : جعل الشئ بإزاء شئ آخر ، بحيث إذا فهم الأول ، فهم الثانى .

أقسام الدلالة اللفظية

هذه هى الأقسام المقصودة فى دراستنا للدلالة . فتنقسم الدلالة الى ثلاثة أقسام :

١ - دلالة المطابقة :

وهى دلالة اللفظ على تمام ماوضع له ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق ، فلتطابق اللفظ والمعنى سميت مطابقة .

٢ - دلالة التضمن :

وهى دلالة اللفظ على جزء المعنى أى جزء المعنى الموضوع له اللفظ ، كدلالة الانسان على الحيوان فقط فاللفظ يتضمن هذا الجزء وغيره .

٣ - دلالة الالتزام :

وهى دلالة اللفظ على أمر خارج لازم لمعناه ، فوجود التلازم بين الخارج والمعنى سميت التزامية ، كدلالة الأسد على الشجاعة ، ويشترط فيها أن يكون اللزوم ذهنياً وهو الذى ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ .

واللازم إما : لازم بين واضح لا يحتاج الى دليل ، وإما لازم غير واضح يحتاج إلى ما يوضحه .

وهذا الأخير إما بين بالمعنى الأعم كقابلية الانسان للتعلم فنحن إذا تصورنا حقيقة الانسان أدركنا أن من لوازم تلك الحقيقة القابلية للتعلم ، وقد يكون اللازم بين بالمعنى الأخص ، مثل الشجاعة اللازمة للأسد ، والحرارة اللازمة للنار ، فنحن اذا تصورنا حقيقة الاسد والنار وجدنا أن من لوازمها الشجاعة والحرارة وهذا معنى خاص .

والله أعلم

الموضوع الثانى الحقيقة والمجاز

المعنى اللغوى والاصطلاحى :

الحقيقة فى اللغة : مأخوذة من الحق ، فهى فعيلة من الحق .
والحق : هو الثابت اللازم ، وهو نقيض الباطل ، ومنه يقال : حق الشئ حقه ،
ويقال : حقيقة الشئ أى ذاته الثابتة اللازمة .

وأصل الحقيقة فى كلام العرب : ما يجب حفظه والمحاماه عنه (١) .
أما المجاز فى اللغة : فهو " مفعّل " من الجواز الذى هو التعدى فى قولهم :
جزت موضع كذا ، أو من الجواز الذى هو قسيم الوجوب والامتناع .
وهو فى التحقيق راجع إلى الأول : لأن الذى لا يكون واجباً ولا ممتنعاً يكون
متردداً بين الوجود والعدم ، فكأنه ينتقل من الوجود الى العدم أو من العدم إلى
الوجود ، فاللفظ المستعمل فى غير موضعه الأصلى شبيه بالمنتقل عن موضعه ، فلا
جزم بتسميته مجازاً (٢) .

أما فى الاصطلاح : فالحقيقة : أحسن ما قيل فيها من تعاريف : هى ما أفيد
بها ما وضعت له فى أصل الاصطلاح الذى وقع التخاطب معه وقد حسن الامام
فخر الدين الرازى هذا التعريف نظراً لاشتماله على الأقسام الثلاثة للحقيقة ، وهى
اللغوية والشرعية والعرفية (٣) .

وقيل : هى اللفظ المستعمل فيما وضع له موضع الشارع ، كالصلاة ، والزكاة
والصوم وغيرها من الألفاظ الشرعية (٤) .

(١) انظر : مادة حق فى اللسان العرب (١/٥٣) ، وفى تاج العروس ، وانظر المحصول (١/١/٣٩٥) .

والاحكام للامدى (١/٢١) .

(٢) المحصول (١/١/٣٩٦) .

(٣) المحصول (١/١/٣٩٧) .

(٤) انظر ارشاد الفحول (٢١ ، ٢٢) ، والمعتمد (١/٢٣) ، والمنهاج بشرحيه (١/١٨٠) .

والمجاز: هو ما أقيد به معنى مصطلح عليه ، غير ما اصطلاح في أصل تلك المواضع التي رفع التخاطب بها ، لعلاقة بينه وبين الأول .

وقال الأمدى: هو اللفظ المتواضع على استعماله ، أو المستعمل في غير ما وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به المخاطبة ، لما بينهما من التعليق .

وقال : ونعنى بالتعليق بين محل الحقيقة والمجاز ، أن يكون محل التجوز مشابهاً لمحل الحقيقة في شكله وصورته ، كإطلاق أسم الإنسان على المصور على الحائط ، أو في صفة ظاهرة في محل الحقيقة كإطلاق اسم الأسد على الإنسان لاشتراكهما في صفة الشجاعة (١) .

أقسام الحقيقة والمجاز :

أولاً : أقسام الحقيقة :

تنقسم الحقيقة إلى لغوية ، وشرعية ، وعرفية .

الحقيقة اللغوية :

هي اللفظ المستعمل فيها وضع له لغة نحو الإنسان والفرس ، والحر ، والبرد .

والحقيقة الشرعية :

هي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعة لمعنى سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أصل اللغة كأوائل السور عند من يجعلها أسماء للسور ، أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك لذلك المعنى كلفظ الرحمن ، لله تعالى ، أو كان أحدهما مجهولاً والآخر معلوماً ، كالصلاة والزكاة .

والحقيقة العرفية :

هي اللفظة التي انتقلت عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال مثل إطلاق لفظ الدابة لإرادة ذوات الأربع دون كل ما يدب ، وهي إما خاصة ، وإما

عامة ، بحسب الناقلين .

(١) المحصول (٣٩٧/١/١) ، والاحكام للامدى (٢٣/١) .

(٢) انظر المحصول (٤٠٩/١/١) ، والاحكام (٢١/١) .

فإن كان الناقل طائفة سميت خاصة وإن كان عامة الناس سميت عامة (١).
ثانياً : أقسام المجاز :

المجاز إما أن يكون : بزيادة " أو نقصان " أو نقل ، أو استعارة .
فالمجاز بالزيادة : مثل قوله تعالى : " ليس كمثلة شئ " (٢) والمعنى : أن هذا الكلام لو حمل على ظاهرة لزم نفى مثل الباري تعالى وفى ذلك اثبات مثل له ، ،
 وذلك ضد المقصود من الآية ، وباطل بالبرهان العقلى ، فإن الباري سبحانه وتعالى لو كان له مثل كان شريكاً له فى الألوهية تعالى عن ذلك .

فهذا الكلام منقول عما يدل ظاهرة إلى إرادة نفى المثل فالكاف مزيدة للتوكيد .
 والمجاز مزيد للتوكيد .

والمجاز بالنقصان : مثل قوله تعالى : " واسأل القرية " (٣) لأن ظاهره سؤال القرية ، والقرية لاتسأل ، لأنها غير عاقلة ، فقد نقص من هذا الكلام شئ يتم به ، وهو " أهل القرية " فتقدير الكلام : واسأل أهل القرية فأسقط أهل لأن قرينة الحال دالة عليه .

وهذا النوع يسمى : اضممارا ، وشرط الاضممار : أن يكون فى المظهر دليل عليه ليحسن الاضممار أما اذا لم يكن فى الظاهر دليل عليه كان ذلك خارجاً عن حكمة المواضع والمخاطبة .

والمجاز بالنقل : كالفائض ، وأصل هذه الكلمة فى اللغة : المكان المطمئن من الأرض بين مرتفعين ، وكان الذى يقضى الحاجة يقصد ذلك كثيراً طلباً للتستر ، فلما اراد الكتابة عن الفضلة سموها باسم المكان الذى تلازمه ، ثم اشتهر الاستعمال حتى صار التبادر إليه كثير من الأفهام عند الاطلاق (٤) .

(١) انظر المحصول (١/١/٤١٠) . والمعتمد (١/٢٧) ، والاحكام (١/٢٢) .

(٢) سورة الشورى ، الآية رقم ١ .

(٣) سورة يوسف ، الآية رقم ٨٢ .

(٤) انظر المصباح المنير (١/٥٤٧) .

والمجاز بالاستعارة: كقولة تعالى : " جدارا يريد أن ينقض " (١) وهذا النوع من المجاز يقال له : تشبيه ، واستعارة .

وجه الاستعارة في الآية : أن الإرادة إنما تكون لذى حياة ، أما الجمار فلا إرادة له ، والجدار جمار يستحيل منه الإرادة ، ولكنه لما مال وقارب الوقوع ، صار في صورة المريد للوقوع ، لأن كل من أراد شيئاً قارب فعله ، فاستعير للجدار صفة الإرادة لما ظهر عليه صورة الانقضاخ ، وهى مقاربتة بالميل إليه (٢) .
وهناك تقسيم آخر للمجاز : حيث ان المجاز قد يقع فى مفردات الألفاظ أو فى مركباتها ، أو فيهما معا .

فالمجاز في المفردات : كاطلاق لفظ الأسد على الشجاع ، والجمار على البليد .
والمجاز فى التركيب : كقول الشاعر :

أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة وكر العشى

فكل واحد من الألفاظ المفردة في هذا البيت مستعمل فى موضوعه الأصلي .
لكن اسناد أشاب إلى كر الغداة غير مطابق لما عليه الحقيقة فإن الشيب يحصل بفعل الله تعالى لا بكر الغداة .
وأما الذى يقع فى المفردات والتركيب معا : كقولك : لمن تداعبه أحيانى أكتحالى بطلعتك فانه استعمل الأحياء فى غير موضعه الأصلي ولفظ الاكتحال فى غير موضوعه الأصلي ، ثم نسب الأحياء الى الاكتحال مع أنه غير منتسب اليه (٣)

وقوع الحقيقة والمجاز فى القرآن الكريم :

أولاً : بالنسبة للحقيقة اللغوية :

فالجملهور على اثبات الحقائق اللغوية ووقوعها .

(١) سورة الكهف ، الآية رقم ٢٧ .

(٢) انظر شرح الغزاري على الورقات محقق ٩١ وما بعدها .

(٣) الماصول (٤٤٥/١/١) وما بعدها .

واحتج الجمهور : بأن اللفظ ان استعمل فى موضوعه الأصلى فهو الحقيقة ، وأن استعمل فى غير موضوعه الأصلى كان مجازاً ، لكن المجاز فرع الحقيقة ، ومتى وجد الفرع وجد الأصل ، فالحقيقة موجودة لا محالة (١) .

ثانياً : بالنسبة للحقيقة العرفية :

وهى التى انتقلت عن مسمائها إلى غيره بعرف الاستعمال .

ثم ذلك العرف قد يكون عاماً ، وقد يكون خاصاً .

ولا خلاف فى إمكان القسمين وإنما النزاع فى الوقوع فبالنسبة للعرف العام : فإن تصرفات أهل العرف منحصره فى أمرين :

الأول : أن يشتهر للمجاز بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة ، والمجاز

جهات منها : حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة ، كأضافة الحرفة

إلى الخمر وهى فى الحقيقة مضافة إلى الشرب .

ومنها : تسميتهم الشئ بأسم ما له به تعلق ، كتسميتهم قضاء الحاجة "

بالغائط " وهو المكان المطمئن من الأرض .

الأمر الثانى : تخصيص الشئ ببعض مسمياته " كالدابة " فإنها مشتقة من

الدبب ، إنها اختصت ببعض البهائم .

فالتصرف الواقع على هذين الوجهين هو الذى ثبت من أهل العرف .

أما على غير هذين الوجهين فلم يثبت عنهم فلا يجوز إثباته .

أما القسم الثانى وهو العرف الخاص :

فهو ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التى تخصهم ، كالرفع

والنصب والجو بالنسبة للنحاه ، والجوهر والعرض بالنسبة للمتكلمين ولا شك فى

(١) المحصول (١/١/٤١٠) .

وقوع مثل هذا النوع من العرف .

القسم الثالث : الحقيقة الشرعية وهي اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها

للمعنى .

وقد اتفق العلماء على امكان هذا النوع ، واختلفوا فى وقوعه فالقاضى

أبو بكر منعه مطلقاً .

وقد قال الإمام فخر الدين الرازى : والمختار : أن اطلاق هذه الألفاظ على

هذه المعانى على سبيل المجاز من الحقائق اللغوية .

أما بالنسبة للمجاز : فالجمهور أيضا على وقوعه فى القرآن الحكيم وأنكره

جماعه منهم الظاهرية (١) .

(١) انظر الانتقان (١٠٩/٣) .

الموضوع الثالث

محكم القرآن ومتشابهه

للفظ " المحكم " و " المتشابه " اطلاقات في اللغة ، واطلاقات في الاصطلاح .

أما في اللغة : فمادة " الإحكام " بكسر الهمزة تستعمل في معان متعددة لكنها مع تعددها ترجع إلى شئ واحد هو " المنع " ، فيقولون : إحكم الأمر أى أتقنه ومنعه عن الفساد ، ويقولون : إحكمه عن الأمر أى رجع عنه ومنعه منه ، ويقولون : حكم نفسه وحكم الناس أى منع نفسه ومنع الناس عما لا ينبغي .

وكذلك استعمل أهل اللغة : مادة " المتشابه " فيما يدل علي المشاركة في المماثلة والمساكلة المؤدية إلى الإلتباس غالبا ، يقال : تشابها واشتبها ، أى أشبه كل منهما الآخر حتي إلتبسا ، ويقال : أمور مشتبهة ومشبهة ، أى مشكلة ، والشبهة " بالضم " الإلتباس (١) .

المحكم والمتشابه في الإصطلاح : قيل : إن المحكم هو الواضع للدلالة الظاهر الذي لا يحتمل النسخ ، أما المتشابه فهو الخفى الذي لا يدرك معناه عقلا ولا نقلا ، وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه ، كقيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور .

وقيل : هو ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل .

(١) انظر القاموس في هاتين المادتين .

أما المتشابه : فهو ما استأثر الله تعالى بعلمه .

وقيل : المحكم ما لا يحتمل إلا وجهها واحدا من التأويل .

أما المتشابه : فهو ما احتمل أوجهها .

وقيل : المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان .

أما المتشابه : فهو الذي لا يستقل بنفسه بل يحتاج إلى بيان .

وقد قال ابن أبي حاتم : وروى عن عكرمة وقتادة وغيرهما : أن المحكم :

الذي يعمل به ، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به .

وقد ورد الكثير من الأقوال في معنى المحكم والمتشابه ^(١) ، وكلها متقاربة إلا أن المعنى الذي يمكن الأخذ به هو قول الإمام الرازي أن المحكم ما كانت دلالة راجحة ، وهو النص والظاهر ، أما المتشابه فهو ما كانت دلالة غير راجحة ، وهو المجهل والمؤول ، والمشكل ^(٢) .

أقوال العلماء في وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم :

حكى في هذه المسألة ثلاثة أقول :

أحدها : أن القرآن كله محكم لقوله تعالى : " كتاب أحكمت

آياته " ^(٣) .

(١) انظر : الإتقان في علوم القرآن ٣/٣ وما بعدها ، ومناهل العرفان ٢/٢٧٢ ، والإحكام للآمدي ١٢٥/١ .

(٢) مناهل العرفان ٢/٢٧٥ .

(٣) آية ١ من سورة هود .

الثانى : القرآن كله متشابه لقوله تعالى : " كتابا متشابها
مثنى " (١).

الثالث : وهو أن القرآن يشتمل على محكم ومتشابه ، قال تعالى : " هو
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر
متشابهات " (٢).

منشأ التشابه وأقسامه :

ان منشأ التشابه إجمالا هو : خفاء الشارع مراده من كلامه أما منشأ
التشابه تفصيلا - وهو عبارة عن أقسام التشابه - فمنها ما يرجع خفاؤه إلى
اللفظ ، ومنها ما يرجع إلى المعنى ، ومنها ما يرجع إليهما معا .

القسم الأول : ما كان التشابه فيه راجعا إلى خفاء فى اللفظ وحده وهذا
إما مفردا أو مركبا .

فالمفرد : قد يكون الخفاء فيه ناشئا من جهة غرابته أو من جهة اشتراكه .

والمركب : قد يكون الخفاء فيه ناشئا من جهة اختصاره ، أو بسطه أو من
جهة ترتيبه .

مثال المتشابه فى المفرد بسبب غرابته ونادرة استعماله لفظ " الأب " بتشديد
الباء كما فى قوله تعالى : " وفاكهة وأبا " ، وهو ما ترعاه البهائم بدليل قوله
تعالى بعد ذلك : " متاعا لكم ولأنعامكم " (٣) .

(١) آية ٢٣ من سورة الزمر .

(٢) آية ٧ من سورة آل عمران ، وانظر الاتقان فى علوم القرآن ٣/٣ ، ومناهل العرفان ٢٧١/٢ .

(٣) آية ٣٢ من سورة عبس .

ومثال التشابه في المفرد بسبب اشتراك اللفظ بين عدة معان : لفظ "اليمين" في قوله تعالى : " فراغ عليهم ضربا باليمين " (١) ، أى فأقبل ابراهيم علي الأصنام ضارباً لها باليمين من يديه لا بالشمال ، أو ضارباً لها ضرباً بالقوة لأن اليمين أقوى الجارحتين أو ضارباً لها بسبب اليمين التي حلفها .

ونوه بها القرآن إذ قال تعالى : " وتالله لأكيدن أصناكم بعد أن تولوا مدبرين " (٢) فلفظ " اليمين " مشترك بين هذه المعانى جميعا .

ومثال : التشابه في المركب بسبب اختصاره قوله تعالى : " وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (٣) فالخفاء جاء من ناحية الإيجاز ، فالأصل : وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى لو تزوجتموهن فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء ، ومعناه : أنكم إذا تخرجتم من زواج اليتامى مخافة أن تظلموهن ، فأمامكم غيرهن فتزوجوا منهن ما طاب لكم ، وقيل : ان القوم كانوا يتخرجون من ولاية اليتامى ولا يتخرجون من الزنا ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ومعناه : ان خفتم الجور في حق التامى ، فخافوا الزنا أيضا وتبدلوا به الزواة الذى وسع الله عليكم فيه ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ، وثلاث ، ورباع .

ومثال التشابه في المركب بسبب بسطه قوله تعالى : " ليس كمثله شئ " (٤) فان حرف الكاف لو حذف وقيل : ليس مثله شئ . كان أظهر للسامع

(١) آية ٩٣ من سورة الصافات .

(٢) آية رقم ٥٧ من سورة الأنبياء .

(٣) آية رقم ٣ من سورة النساء .

(٤) آية رقم ١١ من سورة الشورى .

من هذا التركيب الذى يمكن فكه إلى : ليس مثل مثله شئ . وفيه من الدقة ما يعلو على كثير من الأفهام .

ومثال التشابه فى المركب لترتيبه ونظمه قوله تعالى : " الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما " (١) فالخفاء هنا - جاء بسبب الترتيب بين لفظ " قيما " والذى قبله ، ولو قيل : أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا لكان أظهر (٢) .

القسم الثانى : وهو ما كان التشابه فيه راجعا إلى خفاء المعنى فقط ، مثل ما جاء فى القرآن الكريم من وصف لنعيم الجنة ، وعذاب النار ، وأهوال القيامة ، فإن العقل البشرى لا يحيط بذلك (٣) .

القسم الثالث : وهو ما كان التشابه فيه راجعا إلى اللفظ والمعنى ومن أمثلته قوله تعالى : " وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها " (٤) فإن من لا يعرف عادة العرب فى الجاهلية لا يستطيع أن يفهم هذا النص الكريم على وجهه (٥) .

أنواع التشابهات :

يمكن تنوعها إلى ثلاثة أنواع :

الأول : ما لا يستطيع البشر جميعا الوقوف عليه كالعلم بذات الله وحقائق

(١) آية رقم ١ من سورة الكهف .

(٢) انظر مناهل لعرفان ٢٧٨/٢ .

(٣) المرجع السابق .

(٤) آية رقم ١٨٩ من سورة البقرة .

(٥) انظر : مناهل العرفان ٢٨٠/٢ .

صفاته ، وكالعلم بوقت القيامة ونحوه .

الثانى : ما لا يتيسر لكل إنسان الوقوف عليه عن طريق البحث والدرس كالمتشابهات التى نشأ التشابه فيها بسبب الإجمال ، والبسط ، والترتيب .

الثالث : ما يعلمه خواص العلماء دون عامتهم ، ومن أمثلته الكثير من المعانى العالية التى تفيض على قلوب أهل الصفاء والاجتهاد عند التدبر لكتاب الله تعالى (١) .

الحكمة من وجود التشابه فى القرآن الكريم :

الحكمة فى النوع الأول وهو : ما استأثر الله تعالى بعلمه :

١ - رحمة الله تعالى بهذا الإنسان الضعيف الذى لا يمكنه تحمل معرفة كل شئ فالجبل تجلّى له رب العزة فجعله دكا ، وخر موسى صعقا ، فكيف لو تجلّى للإنسان ، سبحان الله جل جلاله ، والله تعالى أخفى على الناس معرفة الساعة حتى لا يتكاسلوا عن الاستعداد لها ، وغيرها من الأمور .

٢ - الإبتلاء والاختبار .

٣ - إقامة الدليل على عجز الإنسان وجهالته ، مهما عظم استعداده وكثر علمه ، وإقامة الشاهد على قدرة الله وأنه سبحانه وتعالى هو الذى عظم علمه وأحاط بكل شئ علما ، وأن الخلق جميعا لا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء .

أما النوع الثانى والثالث فقليل الحكمة فيهما :

أولا - تحقيق إعجاز القرآن الكريم .

(١) المرجع السابق ، وانظر : الانتان ١٠/٣ وما بعدها .

ثانيا - تيسير حفظ القرآن الكريم ، والمحافظة عليه ، لأن كل ما احتواه من تلك الوجوه المستلزمة للخفاء ، دال على معان كثيرة زائدة على ما يستفاد من أصل الكلام ، ولو عبر سبحانه وتعالى عن هذه المعانى الثانوية بألفاظ لخرج القرآن الكريم فى مجلدات يتعذر حملها ، ويتعذر حفظه .

ثالثا - ما قاله الفخر الرازى : (انه متى كانت المتشابهات موجودة كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق ، وزيادة المشقة توجب مزيدا من الشواب) .

رابعا - ما ذكره الفخر الرازى أيضا : (اشتمال القرآن على المحكم والمتشابه يضطر الناظر فيه إلى الاستعانة بالأدلة العقلية ، فيتخلص من ظلمة التقليد ، وفى ذلك تنويه بشأن العقل والتعويل عليه ، ولو كان كله محكما لم احتاج إلى الدلائل العقلية ولظل العقل مهملا) .

خامسا - ما قاله الفخر الرازى أيضا : (باشتمال القرآن على المحكم والمتشابه يضطر الناظر فيه إلى تحصيل علوم كثيرة مثل : اللغة ، والنحو ، وأصول الفقه مما يعينه على النظر والاستدلال ، فكان وجود المتشابه سببا فى تحصيل علوم كثيرة)^(١) .

(١) مناهل العرفان ٢٨٢/١ وما بعدها .

المطلق والمقيد

التعريف : ذكرت عدة تعاريف للمطلق ، فقبل فيه :

هو عبارة عن النكرة فى سياق الإثبات .

وقيل : هو اللفظ الدال على مدلول شائع فى جنسه .

وقيل : هو الدال على الماهية بلا قيد .

وقد اختلفت وجهة نظر العلماء فى تعريفه نظرا لاختلافهم فيما إذا كان المطلق فردا من أفراد النكرة ، أو ليس فردا منها .

فالذى عليه الآمدى ، وابن الحاجب هو : أن المطلق فرد من أفراد النكرة وذلك الفرد هو النكرة المحضة ، أى التى لم تقيد .

لذا ذهبوا إلى القول : بأن المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع فى جنسه .

فـ " لفظ " كالجنس فى التعريف يشمل المطلق وغيره ، وقوله " دال " احتراز عن الألفاظ المهملة ، وقوله : " على مدلول " ليعم الوجود والعدم ، وقوله : " شائع فى جنسه " احتراز عن أسماء الأعلام .

وذهب البعض الآخر من الأصوليين ، منهم البيضاوي وابن السبكي إلى : أن المطلق يباين النكرة .

فالنكرة عندهم : ما دل على شائع فى جنسه ، سواء كان الشائع واحدا كرجل ، أو مثنى كرجلين ، أو جمعا كرجال .

والمطلق عندهم : ما دل على الحقيقة من غير تقييد ، والمراد من الحقيقة : ماهية الشيء التي يتحقق بها الشيء ويوجد ، فالإنسان حقيقته : الحيوان الناطق ، والفرس حقيقته : الحيوان الصاهل ، لأن لإنسان يتحقق بالحيوانية ، والناطقة ، والفرس يتحقق بالحيوانية والصاهلية .

ومن أمثلة المطلق قولهم : الرجل خير من المرأة ، أى حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة ، فالمراد من كل منهما : الحقيقة دون الأفراد ، لأن من أفراد النساء ما هو خير من بعض أفراد الرجال ، كعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - .
أما القيد : فعند الآمدى وابن الحاجب : هو ما دل على حصة معينة من هذا الجنس .

وعند غيرهم : هو ما دل على الماهية مع قيد زائد (١) .

تقسيم يعتري المطلق والمقيد :

المطلق ينقسم إلى : حقيقي ، وإضافي .

المطلق الحقيقي : هو المطلق من كل وجه ، وقد يقال : المطلق على الإطلاق وهو المجرد عن جميع القيود ، والدال على ماهية من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها .

أما الإضافي : فهو الذي لا يكون مطلقاً من كل وجه ، بل هو دال على واحد شائع في الجنس ، مثل قولك : اشتق رقبة ، واضرب رجلاً ، فهذا ليس مطلقاً من كل وجه ، بل هو مطلق بالنسبة إلى قولنا رقبة مؤمنة ، ومقيد بالنسبة

(١) الأحكام للآمدى ١٦٢/٢ ، وشرح المعتمد على المختصر ١٥٥/٢ . ومذكرة الشيخ أبو النور زهير ٣٢٥/٢ ، والاتقان ٩١/٣ ، الإبهاج ١٢٩/٢ .

إلى اللفظ الدال على ماهية الرقبة من غير أن يكون فيها دلالة على كونها واحدة، أو كثيرة شائعا في الجنس ، أو معينة .

والمقيد ينقسم - أيضا - إلى قسمين : مقيد من كل وجه أو علي الإطلاق، وهو اللفظ الذي لا اشتراك فيه أصلا كأسماء الأعلام .

ومقيد من وجه دون وجه ، نحو رقبة مؤمنة ، ورجل عالم^(١) .

مسألة : متى يحمل المطلق على المقيد ؟

لبيان محل النزاع في المسألة لابد أن نتعرض لحالات المطلق مع المقيد وهي ثلاث حالات :

الأولى : أن يرد الخطاب مطلقا مرة ومقيدا في أخرى ، وكان ذلك في حكمين مختلفين ، كما لو قال القائل - مثلا - اكسى ثوبا هرويا ، واطعم طعاما ، ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء ، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه ، كما يعمل بالمقيد ، فلا يقيد الطعام في المثال السابق بكونه هرويا ، بل يتحقق الامتثال بأى طعام .

الثانية : أن يتحد الحكم ، ويكون السبب واحدا ، أى يتحد الحكم والسبب كما في قوله تعالى في كفارة اليمين : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " مع قراءة ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " ، فإن حكم المطلق والمقيد واحد وهو وجوب صوم ثلاثة أيام ، ولسبب واحد وهو الحنث في اليمين .

(١) الإبهاج في شرح المنهاج ١٢٨/٢ .

ففى هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد إذا كان ذلك فى جانب الإثبات كما فى المثال السابق .

هذا : والمتابع عند الشافعية غير ثابت ، لأن قراءة ابن مسعود شاذة والقراءة الشاذة - عندهم - لا يأخذون بها .

أما عند الحنفية : فانهم يأخذون بالقراءة الشاذة ، لذا فانهم يرون وجوب المتابع .

أما إذا اتحد الحكم والسبب ، وكان ذلك فى جانب النفي كما لو قال : لا تعتق رقبة ، لا تعتق رقبة كافرة ، فقد اختلف العلماء فذهب البعض إلى عدم حمل المطلق على المقيد ، حيث إن المطلق فى هذه الحالة يكون عاما ، لأنه نكرة فى سياق النفي ، والمقيد يكون فردا من أفراد العام ، وأفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام .

وذهب البعض الآخر إلى القول : بحمل المطلق على المقيد ، كما فى حالة الإثبات لأن ذلك يكون من قبيل مفهوم الصفة ومفهوم الصفة حجة ، فيكون المفهوم مقيدا للمنطوق ، ويكون المطلق أريد به ما أريد بالمقيد ، ويكون المراد من الرقبة - فى المثال السابق - هى الرقبة الكافرة فقط دون المؤمنة ، لأنها خرجت بمفهوم الصفة .

الحالة الثالثة : أن يتحدا فى الحكم ويختلفا فى السبب ، كما فى قوله تعالى فى كفارة الظهار : " والذين بظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما

تعملون خير" (١). مع قوله تعالى فى كفارة القتل الخطأ : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " (٢) فالحكم - هنا - واحد وهو : وجوب العتق ، ولكن السبب مختلف ، حيث أن سبب المطلق هو الظهار ، وسبب المقيد هو القتل الخطر .

ففى هذه الحالة اختلف العلماء :

القول الأول : وهو لبعض الشافعية : أنه يحمل المطلق على المقيد .

القول الثانى : وهو لجمهور الحنفية : أن المطلق لا يحمل على المقيد لا باللفظ ولا بالقياس ، لأن حمل المطلق على المقيد فيه رفع لحكم المطلق وذلك نسخ له ، والنسخ لا يثبت بالقياس كما لا يثبت بغيره ، لأنه محتمل أن يكون المطلق مراداً به لإطلاق ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال .

القول الثالث : وهو المعروف من مذهب الشافعى : أن وجد بين المطلق والمقيد جامع حمل المطلق على المقيد بالقياس ، كما فى المثال السابق لأن بين المطلق والمقيد جامعاً ، وهو عتق الرقبة التى قصد الشارع حرיתה ، وهذا يتحقق فى الرقبة المؤمنة دون الكافرة ، لذا كان المقصود من المطلق المقيد لهذا السبب ، ويكون تخصيصاً ، والتخصيص بالقياس جائز .

وان لم يوجد جامع بين المطلق والمقيد لم يحمل المطلق على المقيد ، لعدم وجود الدليل الذى يدل على الحمل ، فيبقى المطلق على إطلاقه (٣) .

(١) آية ٣ من سورة المجادلة .

(٢) آية ٩٢ من سورة النساء .

(٣) انظر : أصول الفقه لشيخ زهير ج ٢ ص ٣٢٧ وما بعدها ، والابهاج ج ٢ ص ١٢٨ ، والأحكام للآمدى ج ٢ ص ١٦٢ ، والاتقان ج ٣ ص ٩٢ ، والتمهيد ص ٤٢٠ ، وإرشاد الفحول ص ١٦٥ .

تعريف السنة في اللغة والاصطلاح

أ - تعريف السنة لغة :

عبارة عن السيرة والطريقة المعتادة ، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه ، سواء كانت حسنة أم سيئة ، محمودة أم مذمومة^(١) . ومنه قوله تعالى " قد خلت من قبلكم سائر فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذابين " ^(٢) ، ومنه قوله ﷺ : " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة " ^(٣) .

ب - تعريف السنة في الاصطلاح :

في اصطلاح الفقهاء :

- تطلق تارة على ما يقابل القرآن ، ومنه قوله ﷺ : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى . فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة " ^(٤) .
- وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفرض ، كفروض الصلاة والوضوء والصوم وسننهما ، فإنه لا يقابل بها الحرام ، ولا المكروه فيها .
- وتطلق تارة على ما يقابل البدعة فيقال : أهل السنة ، وأهل البدعة .

(١) لسان العرب مادة سن والقاموس المحيط مادة سن .

(٢) سورة آل عمران آية ١٣٧ .

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة ، رقم الحديث ٦٩ ، ج ٢ ص ٧٠٥ .

وسنن الدارمي ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ١٣٠/١ .

وسنن ابن ماجه ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ، حديث رقم ٢٠٣ ، ٧٤/١ .

(٤) أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة ٢٠٤/٤ .

فى اصطلاح الأصوليين :

هى كل ما صدر عن الرسول ﷺ من الأدلة لشرعية مما ليس بمبتلو ولا معجز ولا داخل فى المعجز .

وهو كل ما صدر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير (١) .

والواقع أن الصلة بين المعنيين (اللغوي والإصطلاحى) واضحة لأن قول النبي ﷺ وفعله وتقريره . طريقة متبعة عند المسلمين ليس لهم خيرة فى الأمر لذي يدعو اليه ، قال تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) (٢) .

وقد وجد من العلماء من يفرق بين الحديث والسنة فيطلق الحديث على ما ينقل من قول النبي ﷺ وفعله وتقريره وصفاته .

وتطلق كلمة السنة على الواقع العملى فى تطبيقات الشريعة منذ عصر الرسول ﷺ إلى آخر الصحابة فيقولون " نقل فى الحديث كذا والسنة على خلاقه". أى أن العمل المأثور فى عهد الرسول ص كان جارياً على خلاف ما جاء فى هذا الحديث ، وكأن هذا التفريق يراعى لأصل اللغوى لكلمة السنة . ولكن هذا التفريق لم يعش طويلاً فيما بعد (٣) .

والسنة باعتبار صدورها عن الرسول ﷺ تنقسم إلى سنة قولية ، وفعلية ، وتقريرية .

(١) انظر الإحكام فى أصول الأحكام للآمدي ١/١٦٩ ، وشرح الكوكب المنير ٢/١٦١ - ١٦٢ .

(٢) سورة الأحزاب الآية ٣٦ .

(٣) انظر : الحديث النبوي - محمد الصباغ ص ١٦ - ١٧ .

أ- السنة القولية :

ما صدر عن الرسول ﷺ من قول في أغراض متعددة ولمناسبات مختلفة تبعاً لمقتضيات الأحوال ، مثل قوله ﷺ : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " (١) ، وقوله ﷺ : " بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله الحديث " (٢) .

ب- السنة الفعلية :

هي ما صدر عن الرسول ﷺ من فعل موضعاً لتشريع يأخذ به المسلمون في دينهم ، كأفعال الرسول ﷺ في أعمال الصلاة ومناسك الحج ، وكعاملاته في البيوع والتقاضي وإقامة الحدود على الجناة .

ج- السنة التقريرية :

هي سكوته ﷺ عن الإنكار عند رؤيته شخصاً يفعل شيئاً أو يقول شيئاً ، ويستوى كون هذا الفعل صادراً في حضرته أو في غيبته أو يكون تقريره بموافقته واستحسانه فيعتبر كأن الفعل صادراً عن الرسول ﷺ ومثاله : أن رسول الله ﷺ بعث رجلاً علي سرية فكان يصلى بأصحابه ويختم صلاته بـ : " قل هو الله أحد " ، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال : سلوه لأى شئ يفعل هذا ؟ فسألوه ، فقال : لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أختتم بها ، فقال ﷺ : أخبروه بأن الله يحبه " (٣) .

(١) أخرجه البخارى في صحيحه في باب كيف كان بدء الوحى ٢/١ ، ومسلم في كتاب الامارة باب قوله ﷺ - إنما الأعمال بالنية - ٢١٥/٣ .

(٢) أخرجه البخارى في كتاب الإيمان باب - دعاؤكم إيمانكم - ٦٤/١ .

(٣) انظر شرح مختصر الروضة ٦١/٢ - ٦٢ ، وشرح الكوكب المنير ١٦١/٢ ، وإرشاد الفحول ٣٣ ، وأصول الفقه الإسلامى - ذكرها البرى - ٣٤ .

أقسام السنة باعتبار الرواية

لا خلاف في أن السنة إذا ثبتت وصحت عن رسول الله ﷺ وجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها . إلا أنه لما اختلفت طرق إثبات السنة وتنوعت أسانيدھا وكان من الأحاديث ما رواه الجمع الغفير ومنها ما حفظه النذر اليسير . عظمت عناية العلماء بأحاديث النبي ﷺ من حيث أسانيدھا وكل ما يتعلق بها .

فقسم الجمهور السنة من حيث سندھا إلى : سنة متواترة ، وسنة آحاد .
أما الأحناف فقسموا السنة باعتبار السند إلى : متواترة ، وآحاد ، ومشهورة .

أ - السنة المتواترة :

ليتضح المعنى :

التواتر في اللغة : هو التتابع ^(١) - يقال تواتر القوم إذا جاء الواحد بعد الواحد . ومنه قوله تعالى : " ثم أرسلنا رسلنا تقرأ " ^(٢) .

وفي الاصطلاح : هو كل خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب .

لذا فالسنة المتواترة هي ما رواھا عن الرسول ﷺ جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب وذلك من أول السند إلى منتهاه ^(٣) .

(١) لسان العرب مادة تبع .

(٢)

(٣) انظر : المستصفي ١/١٥٦ ، وشرح المنهاج للبيضاوي ٢/٥٢١ ، وشرح التلويح ٢/٣ ، وأصول الفقه الإسلامي - بدران أبو العيين ٧٨ .

ب - شروط التواتر :

للمخبر المتواتر شروط بعضها متفق عليه والبعض الآخر مختلف فيه .

والمتفق عليه من هذه الشروط أربعة اثنان يرجعان إلى المخبرين والآخران يرجعان إلى السامعين .

١ - أن تكون الرواية مستندة إلى مشاهدة حسية بأن يقال رأينا مكة وبغداد ، ورأينا موسى وقد ألقى عصاه فصارت حية تسعى ، ورأينا محمدا ﷺ وقد انشق له القمر ، وسمعناه يتلو القرآن ، ويتحدى العرب فعجزوا عن معارضته .

ولا يصح التواتر عن معقول لاشتراك المعقولات في إدراك العقلاء .

٢ - استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد .

والطرفان أحدهما الطبقة المشاهدة للمخبر عنه ، كالصحابة المشاهدين لنبينا عليه السلام .

والثاني : الطبقة المخبرة لنا بوجوده ، والواسطة ما كان فيهما من طبقات المخبرين .

٣ - أن تتعدد رواته بحيث يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لاختلاف مشاربهم وبلدانهم . وقد حدد بعض العلماء عدد التواتر المطلوب .

وذهبوا إلى أن أقل ما يحصل به العلم اثنان لأنهما بيئة مالية .

وقيل أربعة . لأنهم بيئة في الزنى .

وقيل خمسة عدد أولى العزم من الرسل ، وهم على الأشهر نوح وإبراهيم
وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام .

وقيل عشرون لقوله تعالى " إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا
مئتين " (١) .

وقيل أربعون لقوله تعالى : " يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك
من المؤمنين " (٢) .

وغير ذلك من الأقوال وكلها محاولات لتقريب المعنى (٣) .

إلا أن الراجع :

أن ضابط التواتر هو ما حصل العلم واليقين عنده من أقوال المخبرين دون
تحديد عدد مخصوص .

وأما ما يرجع إلى السامعين للخبر المتواتر فيشترط فيه :

١ - أن لا يكون السامع للخبر قد علم مدلوله بالضرورة لأن ذلك يجعل
الخبر غير مفيد للعلم عنده لما فيه من تحصيل الحاصل .

٢ - أن لا يكون السامع معتقداً خلاف مدلوله (٤) .

(١) الأنفال ٦٥ .

(٢) الأنفال ٦٤ .

(٣) انظر المستصفي للفرزالي ١٥٨/١ ، وإرشاد الفحول ٤١ ، وشرح المنهاج ٥٢٩/٢ ، وحاشية البناني
على جمع الجوامع ١٢١/٢ ، والتقرير والتحبير ٢٣٣/٢ .

(٤) الإحكام للأمدى ٢٥/٢ ، والتقرير والتحبير ٢٣٤/٢ ، وأصول الفقه - أبو النور زهير ١٢٨ .

ج - شرائط الراوى :

١ - البلوغ :

فلا تقبل الرواية عن صبي ولكن لو تحمل صبياً مميزاً ثم روى وهو بالغ قبلت روايته ، لإجماعهم على قبول ما رواه ابن الزبير والنعمان بن بشير وأنس بن مالك ولم يستفسروا عن زمن تحملهم وبالضرورة تحملوا وهم صبيان إن لم يكونوا روى عنهم هو أكبر منهم من الصحابة فإن ابن الزبير ولد فى السنة الأولى من الهجرة . وقد توفى رسول الله ﷺ وسن ابن الزبير لا يزيد على العشر .

٢ - الإسلام :

ولا يشترط أيضاً حين التحمل لأن العلماء قبلوا حديث جبير بن مطعم فى أنه سمع النبى ﷺ يقرأ فى المغرب بالطور ، وكان إذ ذاك كافراً وأما أداء الرواية فى حال الكفر فلا يقبل اتفاقاً .

٣ - العدالة :

حين الأداء لا حين التحمل . والعدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة . وأدناها ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وترك ما يخل بالمروءة .

٤ - رجحان ضبطه على غفلته ليحصل الظن بصدقه ويعرف ذلك بالشهرة ويموافقته للمشهورين بالضبط فى رواياتهم لفظاً ومعنى ، وتضبط المروي أن يتوجه الراوى بكليته إلى كل خبر عند سماعه ثم حفظه بتكريره ثم الثبات عليه إلى الأداء . وهذا الشرط لازم من وقت التحمل إلى وقت الأداء (١) .

(١) انظر : أصول مذهب الإمام أحمد ٢٢٦ ، وشرح البناني على جمع الجوامع ١٢٢/٢ ، وأصول الفقه - أبو زهرة ٢١٨ .

د - أنواع التواتر :

أ - التواتر اللفظي :

هو ما تواتر لفظه ومعناه ، بأن يتفق رواته علي كل لفظ من ألفاظه عند روايته بحيث لا يحصل منهم إختلاف بتغيير لفظ بمرادفه ، ولا تقدم بعض الألفاظ على بعض . أى أنه ما اتفقت ألفاظ الرواية فيه على المعنى المقصود منه تماما مع مراجعتها فيه^(١) . كحديث "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".

ب - التواتر المعنوي :

ما اختلفت ألفاظ الرواة فيه ، مع اشتغالها كلها علي قدر مشترك يكون هو المتواتر ، ولا يلزم فيه أن يكون أصحاب كل رواية من الآحاد . ومتي بلغ مجموع رواة الروايات كلها حد يصبح الأمر الذي اتفقوا عليه متواتراً .

مثال ذلك : " الأعمال بالنية " ، فقد استفيد هذا المعنى من عدة أحاديث منها ما روى عن عمر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : " إنما الأعمال بالنيات " وما روى مسلم عن عائشة عن رسول الله ﷺ : " يبعثون على نياتهم " . إلى غير ذلك من أحاديث مختلفة الطرق غير متفقة في اللفظ إلا أنها كلها تشترك في الدلالة علي قضية واحدة وهي أن المرأ مؤاخذ بنيته فيما يعمل^(٢) .

(١) انظر الفتاوى لابن تيمية ١٦/١٨ ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ج ٣ ص ٣ ، وشرح الكوكب المنير ٣٢٩/٢ - ٣٣٠ ، وأصول الفقه - بدران ٧٨ ، وتبسيط مصطلح الحديث - الطحان ٢٠-٢١ .
وأصول الفقه للبرديسي ١٩٨ .
(٢) انظر المراجع السابقة حاشية (١) .

هـ - حكم التواتر :

المتواتر قطعى الثبوت عن الرسول ﷺ باتفاق العلماء ، ويفيد العلم الضرورى واليقين مطلقا ويكفر جاحده . فالعلم اليقيني يضطر الإنسان إلي لتصديق به تصديقا جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه . لذ كان المتواتر مقبولاً ولا حاجة إلي البحث عن أحوال رواته (١) .

ثانيا - السنة غير المتواترة :

وتسمى السنة الأحادية عند غير الأحناف وهو كل خبر لم يبلغ رواته حد التواتر .

أما عند الأحناف فتقسم إلي سنة مشهورة ، وسنة آحاد .

السنة المشهورة :

وتسمى المستفيضة وهى ما توافر فيها شروط التواتر فى العصر الثانى والثالث ، بأن يروىها فى العصرين جمع عن جمع لا يجوز عقلاً وعادة اتفاقهم على الكذب . ولم يبلغ رواته عن الرسول ﷺ حد التواتر بأن يكون رواته من الصحابة واحد أو اثنان أو أكثر .

المثال : حديث النبى ﷺ " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "

فقد رواه عن الرسول ﷺ عمر بن الخطاب ، ثم رواه عن عمر جمع كثير من التابعين يمتنع اتفاقه على الكذب ثم رواه عن هذا الجمع جمع من تابعي لتابعين .

(١) انظر الإحكام للأمدى ١٥١/١ ، وكشف الأسرار ٦٨٠/٢ ، والإبهاج ٣١٥/٢ ، وشرح التلويح على التوضيح ٣/٢ ، والتفريز والتحبير ٢٥٣/٢ .

يُمتنع اتفاقه على الكذب^(١) .

ح - الفرق بين السنة المتواترة والمشهورة :

١ - السنة المتواترة لابد فيها من وجود الجمع الذي يمتنع اتفاق افراده على الكذب في كل العصور . عصر الصحابة ، وعصر التابعين ، وعصر تابعي التابعين ... إلخ

أما السنة المشهورة فجمع التواتر فيها لا يكون إلا في التابعين وتابعيهم ولا يشترط في الصحابة الذين رووا الحديث بلوغهم حد التواتر .

٢ - السنة المتواترة تفيد العلم واليقين .

والسنة المشهورة تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين ولهذا جاز تقييد الكتاب بها مثل تقييد الإطلاق الموجود في قوله تعالى : " من بعد وصية يوصى بها أو دين "^(٢) بما روى أن النبي ﷺ منع الوصية بأكثر من الثلث وقال : " والثلث كثير " .

وكذلك جاز تخصيص العام من الكتاب بها مثل تخصيص العموم في قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم " بقوله ﷺ : " لا يرث القاتل "^(٣) .

ط - حكم السنة المشهورة :

السنة المشهورة قطعية الورود عن الصحابة الذين رووها ولكنها قطعية

(١) انظر التلويح على التوضيح ٣/٢ ، وكشف الأسرار ٦٧٣/٢ ، والتقرير والتحبير ٢٣٥/٢ ، وشرح المحلى على جمع الجوامع ١٣٠/٢ والمنخول من تعليقات الأصول للفغزالي ٢٤٤ .

(٢) سورة النساء آية ١١ .

(٣) تيسير التحرير ٣٧/٣ ، وأصول الفقه للبرديسي ١٩٩ - ٢٠٠ ، وأصول الفقه للزحيلي ٤٥٤/١ .

الثبوت عن الرسول ﷺ ، وهي إنما تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين ويفسق جاحدها . ويخصص بها عام القرآن عند الحنفية ويقيد بها مطلقه كما هو حكم السنة المتواترة (١) .

سنة الأحاد :

وهي ما رواها عن الرسول ﷺ رواه لم يبلغوا جموع التواتر بأن رواها عن الرسول ﷺ واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر ورواها عن هذا الراوى مثله حتي وصلت إلينا بسند طبقاته آحاد . ومن هذا القسم : أكثر الأحاديث التي جمعت في كتب السنة وتسمى سنة الآحاد أو خبر الواحد (٢) .

(١) المدخل إلي مذهب الإمام أحمد ٢٤٦ .

(٢) المبسر في أصول الفقه - ابراهيم سلقيني ٧٦ ، وتبسيط مصطلح الحديث ٢٥ ، وشرح مختصر الروضة للطوفي ١٠٣/٢ ، وشرح الكوكب المنير ٣٤٥/٢ ، وتبسيط علوم الحديث وآداب الرواية للمطيعي ص ١٠ .

المصدر الثالث

الإجماع

الإجماع في اللغة : الاتفاق ، يقال : " أجمعت الجماعة علي كذا إذا اتفقوا عليه " (١).

ويطلق بإزاء تصميم العزم ، يقال : " أجمع فلان رأيه علي كذا " إذا صمم عزمه عليه ، قال تعالى : " فأجمعوا أمركم شركاءكم " (٢) .

أما الإجماع في اصطلاح الأصوليين :

فقليل في تعريفه : هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد ﷺ على أمر من أمور الدين .

وقيل : هو اتفاق علماء العصر علي حكم الحادثة .

وقيل : هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد النبي ﷺ علي حكم شرعي في أمر من الأمور العملية .

وهذا المعني الأخير هو الأولي بالاعتبار لأن المقصود من الاتفاق هو اتفاق أهل الحل والعقد وهم مجتهدي الأمة وليس كل عالم ، كما أن الاتفاق إنما يكون على حكم الحادثة في أمر من أمور الشرع ، ويكون في عصر من العصور بعد وفاة النبي ﷺ وليس في كل العصور ، ومن هنا لا يتصور وجود إجماع بدون تحقق الآتي :

(١) انظر : المصباح المنير ١/ ١٧١ .

(٢) الآية ٧١ من سورة يونس .

١ - أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين ، حيث إن لاتفاق لا يكون إلا في عدة آراء يوافق كل رأى منها سائرهما . فلو وجد وقت أو عصر انعدم فيه المجتهدون فإنه لا يتصور وقوع إجماع فيه وكذلك لو لم يوجد إلا مجتهد واحد ، فإنه لا يقال بوقوع إجماع شرعاً .

٢ - أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية في وقت وقوعها ، دون النظر إلى محل إقامتهم أو جنسيتهم ، فلا فرق بين مجتهدى العراق ومجتهدى مصر ، ومجتهدى الحجاز ، فالكل من المسلمين والكل يجتمع حول مائدة واحدة هي كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ، فإجماع مجتهدى مصر فقط لا يعد إجماعاً وكذلك إتفاق مجتهدى العراق أو الحجاز فقط لأنه إتفاق لم يصدر من جميع مجتهدى الأمة .

٣ - أن يتأتى الاتفاق بإبداء كل واحد من المجتهدين رأيه صريحاً في الواقعة ، سواء كان الرأى قولاً بأن أفتى في الواقعة بفتوى صريحة ، أو فعلاً بأن كان قاضياً فحكم في الواقعة بحكم وسواء كان إبداء الرأى فى جماعة أو منفرداً .

فلا بد من عرض الواقعة عرضاً صريحاً ، ثم يبدي كل واحد من مجتهدى الأمة الإسلامية رأيه فيها صراحة .

٤ - أن يتأتى الاتفاق من جميع المجتهدين فلا يكفي أن يتأتى من طائفة دون أخرى ، فلو أبدي البعض رأيه ولو كثيراً وامتنع البعض القليل عن إبداء رأيه أو خالف فإن رأى الأكثرية مهما كثرت لا تعد إجماعاً ، وبذلك لا يكون حجة شرعية .

هذا ويمكن أن يعرف الإجماع : بالإخبار عن القول أو الفعل أو
المشاهدة .

فإذا أمكن حصر جميع المجتهدين فإنه من الممكن التعرف علي رأيهم .
فالمعتبر في الإجماع إذاً هو قول أو فعل جميع المجتهدين لأنهم هم العلماء
بالشريعة القادرون علي استنباط الأحكام الشرعية ولا فرق بين أن يكون المجتهد
مشهوراً أو خاملاً .

وذهب البعض - أيضاً - إلي أنه لا يشترط أن يكون المجتهد عدلاً ، لأن
المعول عليه في معرفة الحكم هو الاجتهاد فكل من له آلة الاجتهاد لابد من
موافقته وقال ابن برهان : أنه لا يعتد بقول المجتهد الفاسق فلا يعتد بموافقته أو
مخالفته ، والأولى القول باعتبار رأيه لأنه من أهل لاجتهاد .

لذا فإنه لا يعتد بموافقة العوام في الإجماع لأن موافقتهم لا تعد شرطاً في
إنعقاد لإجماع لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد ، كما أنه لا يمكن الوقوف علي
رأيهم .

حجية الإجماع

إذا تحقق الاتفاق من جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور وأمكن حصرهم وعرضت عليهم الواقعة صراحة وأبدي كل واحد منهم رأيه صراحة ، كان هذا الإتفاق حجة شرعية وقانوناً واجب الاتباع ولا تجوز مخالفته ، ويجب أن تستبعد هذه الواقعة محل الإجماع من الاجتهاد .

لذا فإن الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور .

وقد ذهب البعض إلى أن المعتمد في حجية الإجماع هو العقل ، لأن الجماعة العظيمة من أهل العلم لا يمكن في العادة المطردة اتفاقهم على الخطأ لذا فإنه يشترط في عدد المجمعين - عند هؤلاء - التواتر حتي لا يقال باتفاقهم علي الكذب .

وذهب أكثر العلماء إلى القول : بأن المعتمد في حجية الإجماع هو النقل ، فالأدلة النقلية الشاهدة بعصمة هذه الأمة هي خير دليل علي لإجماع ، وأنها لا تجتمع علي الخطأ لذا استدل هؤلاء العلماء بالآتي :

١ - أن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة الله وطاعة الرسول ﷺ وطاعة أولى الأمر ، قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " ، ولفظ الأمر - هنا - معناه الشأن وهو عام يشمل الأمر الديني والديني فأصحاب الأمر الديني هم أهل الاجتهاد وهم أهل الحل والعقد وأهل الفتيا .

وأصحاب الأمر الديني هم الملوك والرؤساء ، فإذا أجمع أولو الأمر على

شئ كان إجماعهم حجة وتجب طاعتهم وتنفيذ ما اتفقوا عليه ، لذا يجب رد الأمر إلى هؤلاء ، لأنهم هم الأعلام بأمر الدين قال تعالى : { ولو ردوه إلي الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم } ، فما اتفق عليه إنما هو طريق المؤمنين فيجب اتباعه والعقاب والويل لمن خالفه قال تعالى : { ومن يشاقق لرسل من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً } .

٢ - لقد وردت عدة أحاديث تفيد بأن الإجماع حجة منها قوله ﷺ : " لم يكن الله ليجمع أمتي علي الضلالة " ، ومن طرق هذا الحديث - أيضاً - ما أخرجه أبو داود عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : " إن الله أجاركم من ثلاث خصال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا علي ضلالة " .

ومنها حديث ثوبان بن بجدد ، قال : قال رسول الله ﷺ : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علي الحق لا يضرهم من خذلهم حتي يأتي أمر الله وهم كذلك " ، ومنها ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن رسول الله ﷺ قال : " إن الله لا يجمع أمتي ، أو قال : أمة محمد علي ضلالة ، ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلي النار " (١) .

فكل هذه الروايات وغيرها من الآثار المروية في باب الإجماع تدل على أن الإجماع حجة ويجب الأخذ به في لأحكام الشرعية ، لأن اتفاق جميع المجتهدين مع اختلاف أنظارهم واختلاف البيئة التي عاشوا فيها كل هذه تدل على صدق

(١) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ٩/١٠ - ١١ .

اتفاقهم .

٣ - بما يدل على حجية الإجماع - أيضا - هو أن الإجماع لا بد وأن يكون قد بني على وجهة شرعية ، فله مستند شرعى لأن المجتهد إنما يبني الحكم على دليل ، فإذا وقف على الحكم من الدليل فإنه لا يتعداه ومن هنا كان للإجماع مستندا شرعياً .

إمكان إنعقاد الإجماع

ذهب قليل من العلماء إلى الإجماع بالصورة المتقدمة متعذر إنعقاده لأنه لا يوجد مقياس يعرف على أساسه أن الشخص بلغ رتبة الاجتهاد أم لا ، كما أن اختلاف البيئة والجنسية واللغة والعادة والطباع تجعل من الصعب الاتفاق .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المجتهدين فى العالم الإسلامى لو أمكن حصرهم ومعرفتهم إلا أنه من المتعذر الوقوف على آرائهم جميعاً وقت حدوث الواقعة ، فلا سبيل إلى معرفة هذا نظراً للاختلاف فى المكان واللغة والجنس والتبعات المختلفة .

كذلك كيف يتأتى لنا معرفة أن كل مجتهد قال رأيه فى الواقعة ما زال مصراً عليه ولم يرجع فيه .

وذهب الجمهور إلى أن عملية إنعقاد الإجماع ممكنة وليس الأمر متعذراً كما تصور دعاة إنكار إنعقاد الإجماع ، فما ذهب إليه منكر الإجماع ما هو إلا تشكيك باطل وشبه واهية .

فالإجماع قد وقع فعلاً وقد انعقد ، فخلافة أبي بكر الصديق - رضى الله عنه كانت محل إجماع ، وتوريث الجدة السدس كان محل إجماع ، وتحريم شحم الخنزير وغير هذا من الأمثلة التى وقعت فعلاً وثبتت بالإجماع .
والوقوع دليل الحقيقة فأصبح إنعقاد الإجماع أمر حقيقي .

والواقع :

أن إنعقاد الإجماع ليس بالصعوبة التى تصورها البعض لأن العالم الآن أصبح مرتبطاً ببعضه ببعض نظراً للتقدم الهائل فى وسائل المواصلات والاتصال ، فلو أن الدول الإسلامية عازمت وأخلصت النية فى جمع العلماء المجتهدين وجعل هيئة عليا للإجماع مشكلة من كبار العلماء فى العالم الإسلامى وحصرهم فى مكان ما تحت مسمى " الهيئة العليا للإجماع " تكون هذه الهيئة معنية بالنظر فى جميع القضايا والوقائع المستجدة التى تحتاج إلى بحث ونظر وإصدار الحكم الشرعى فيها ، وأهم مشكلة تواجه الإجماع هي الاختلاف والتفرق والتعصب والعنصرية فلو أن الأمة نبذت العصبية ونبذت العنصرية والقبلية وأخذت بما دعا إليه الإسلام من نبذ هذه الأمور جميعاً ما كان هناك اختلاف أو تفرق ومن هنا يمكن الوصول إلى الإجماع المطلوب والله أعلم .

أنواع الإجماع

أولا - الإجماع الصريح :

وهذا هو المعنى بالإجماع ، فهو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد ﷺ في عصر من العصور على حكم شرعى للواقعة بإبداء رأيهم فيها صراحة ، بأن يبدى كل واحد منهم رأيه صراحة ، قولاً أو فعلاً يعبر عن رأيه صراحة .

وهذا النوع من الإجماع يفيد القطع فهو قطعى الدلالة أى أن حكمه مقطوع به ولا تجوز أبداً مخالفته .

ثانيا - الإجماع السكوتى :

وهو أو يبدى بعض المجتهدين رأيهم في الواقعة محل الاجتهاد صراحة ، ويسكت البعض الآخر فلم يبد رأيه بالموافقة أو المخالفة .

وقد ذهب الجمهور إلى أنه ليس بحجة وما هو إلا رأى فى الواقعة لبعض الأفراد ، وذهب الأخناف إلى أنه حجة بضوابط معينة ، أهمها :

١ - أن تعرض الواقعة على المجتهد صراحة .

٢ - أن يسكت المجتهد عند عرض الواقعة عليه وطلب الاجتهاد فيها ولم يبد رأيه فيها قولاً أو فعلاً .

٣ - أن تمضي فترة كافية يعلم بها أن المجتهد كان يمكنه البحث والنظر خلال هذه الفترة بحيث تكفي هذه الفترة لبحث المسألة والاجتهاد فيها .

٤ - أن لا تكون هناك شبهة فى السكوت بأن يكون المجتهد مضطراً

للسكوت - مثلاً - نتيجة خوف علي منصب أو جاه .

هـ - أن يتم التحقق بأن المجتهد مؤمن في ماله وفي حياته وفي رزقه من كل ما يلحق به الأذى في شيء من هذا نتيجة إبداء رأيه .

والواقع :

أن هذه الضوابط إذا تحققت وعلمنا أن سكوت المجتهد لم يكن نتيجة الخوف من الوقوع في الحرج وغيره كان سكوت المجتهد رضا بالنتيجة ؛ لأن هذا مقام إجتهد واستنباط وبيان للأحكام الشرعية فلا أظن أن المجتهد العارف المؤمن بالله يسكت أمام هذا أو يري رأياً مرجوحاً ويسكت تجاهه ، لذا فإن السكوت في هذا المقام بهذه الضوابط لا يؤثر في الإجماع .

وأن هذا النوع من لإجماع يكون إجماعاً ظنياً ، بمعنى أنه يفيد الحكم ظناً .

والله أعلم

المصدر الرابع

القياس

معنى القياس عند الأصوليين :

أولاً - المعنى اللغوي : القياس كلمة تطلق في اللغة علي أكثر من معنى . وأهم هذه المعاني : التقدير ، والمساواة .

فالتقدير معناه : معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر ، فنقول : قست الثوب بالذراع أى قدرته به ، وقست الأرض بالقصة أى قدرتها بها (١) .

والمساواة إما حسية كقولنا : قست الثوب بالثوب أى ساوته به .

وإما معنوية كقولنا : فلان يقاس بفلان أى يساويه في الشرف والهمة ، أو نقول : فلان لا يقاس بفلان أى لا يساويه في الشرف والهمة ، وغيرهما من الأمور المعنوية (٢) .

والتقدير : نسبة بين أمرين تقتضى المساواة بينهما ، وفي هذا المعنى يقول الشاعر (٣) :

إذا قاسها الآسى النطاسي أدبرت

غثيثها أو زاد وهياً هزومها (٤)

(١) انظر لسان العرب ٧٠/٨ ، وتهذيب اللغة ٢٢٥/٩ .

(٢) القاموس المحيط ٢٤٤/٢ ، والمصباح المنير ٨٠٣/٢ .

(٣) الشاعر : هو البعيث بن بشر . أنظره في روضة الناظر ج ١ ص ٢٢٦ .

(٤) الآسى (بالمد) هو الطبيب ، والنطاسى (بكسر النون وفتحها) هو العالم بالطب ، فهو صفة للآسى ، وأدبرت أى ولت وغثيثها (بشائين مثلثتين) أى المدة والقيح التى في الجرح ، فغثيث الجرح : ==

فالشاعر يصف شجته أو جراحه حالة قياس الطبيب العالم بالطب لها عند وضع المسبار فيها ليقدر به عمق الجرح .

وفي البيت استشهد العلماء علي أن القياس في لغة العرب يطلق على التقدير ، والتقدير يقتضى المساواة بين الشئين .

فالقيااس إذا يدل على معني التسوية على العموم .

وقد اختلف العلماء فيما إذا كان لفظ القياس حقيقة في التقدير مجاز في المساواة ، أو حقيقة في المساواة مجاز في التقدير أم هو حقيقة في المعنيين معاً .

فذهب البعض إلى أنه حقيقة في التقدير مجاز في المساواة ، حيث إن المساواة لازمة للتقدير ، والتقدير ملزوم ، واستعمال اللفظ في لازم المعني مجاز لا حقيقة .

وذهب البعض إلى أنه مشترك لفظي بين التقدير والمساواة ، لأن اللفظ استعمال فيهما معاً فيكون مشتركاً بينهما اشتراكاً لفظياً ، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة .

وذهب البعض إلى أنه مشترك اشتراكاً معنوياً بينهما ، لأنه لو لم يكن مشتركاً اشتراكاً معنوياً بينهما لكان : إما مشتركاً لفظياً وإما مجازاً في أحدهما حقيقة في الآخر ، وحيث إن كلا من الاشتراك اللفظي والمجاز خلاف الأصل ، لأن الاشتراك يحتاج إلى تعدد في الوضع وتعدد في القرينة ، إذ كل معني يحتاج

== مدته وقيحه وما كان فيه من لحم ميت ، (ووهيا) من الوهي ، ووهي أى وعى وانشق واسترخى رباطه ، (والهزوم) غمز الشئ باليد فتصير فيه حفرة .

أنظر : تاج العروس ، روضة الناظر وجنة المناظر هامش رقم ١ ج ٢ ص ٢٢٦ .

إلى قرينة عند إرادته ، والأصل عدم التعدد .

كما أن المجاز لا بد له من قرينة عند استعمال اللفظ فى المعنى المجازى .

والأصل عدم الاحتياج إلى القرينة لكون الكلام الأصل فيه الحقيقة ، وإذا إنتفى هذا تعين الإشتراك المعنوى ، وهو أولى منهما لكونه لا يحتاج إلى تعدد فى الوضع أو إلى القرينة .

وهنا يكون المطلوب بلفظ القياس أمرين :

أحدهما : معرفة مقدار الشئ مثل : " قست الثوب بالمتر " .

ثانيهما : التسوية فى مقدار الشئ مثل قولنا : " فلان يقاس بفلان " أى يساويه .

وهذا هو القول الأولى بالقبول ، لأن الأصل فى الكلام الحقيقة ، وعدم التعدد فى الوضع فيقدم الإشتراك المعنوي (١) .

ثانيا - معنى القياس اصطلاحاً :

للأصوليين أكثر من معنى للقياس اصطلاحاً .

فعرفه البعض : بأنه مساواة فرع لأصل فى علة حكمه ، وهذا التعريف قاله الآمدي وابن الحاجب ، كما ذكره ابن عبد الشكور فى " مسلم الثبوت " (٢) .

(١) حاشية السعد على شرح المعتمد لمختصر ابن الحاجب ٢٠٤/٢ ، والاحكام للآمدي ٣٨٣/٣ ، وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر ج ٢ ص ٢٢٦ ، وتيسير التحرير ٢٦٥/٣ .

(٢) ابن عبد الشكور هو محب الدين بن عبد الشكور البهارى الهندي من أهل بهار بالهند توفي سنة ١١١٩ هـ من مصنفاته : سلم العلوم فى المنطق ، ومسلم الثبوت ، أنظر : الاعلام ١٨٣/٥ ، وهامش المستصفي ٢٤٦/٢ ، ومختصر ابن الحاجب ٥/٣ .

وقال الفخر الرازي نقلا عن الباقلاتي^(١) : " هو حمل معلوم على معلوم
في إثبات حكم لها أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو
نفيهما عنهما .

وهذا التعريف قال به إمام الحرمين حيث قال : " هو أقرب العبارات إلي
تعريف القياس " (٢) .

وعرفه ابن السبكي بقوله : " هو حمل معلوم علي معلوم لمساواته في علة
حكمه عند المحامل (٣) .

وقال صاحب روضة الناظر : " هو حمل فرع علي أصل في حكم بجامع
بينهما " (٤) .

وعرفه الفخر الرازي والقاضي البيضاوي بأنه : " إثبات مثل حكم معلوم
في معلوم آخر لا اشتراكهما في علة الحكم عند المثبت " (٥) .

والذي جعل العلماء يختلفون في عبارات القياس هو اختلافهم في كون
القياس من عمل القائس أي المجتهد وبذلك لا يتحقق القياس إلا بوجود القائس
الذي يجري القياس أم أن القياس يعد دليلاً شرعياً مستقلاً كالكتاب والسنة ،
سواء وجد المجتهد الذي ينظر في الدليل أو لا .

(١) الباقلاتي : هو محب بن الطيب المعروف بالباقلاتي ، توفي سنة ٤٠٣ هـ ، كان متكلماً مالكي المذهب .
أنظر : شذرات الذهب ١٦٨/٣ .

(٢) أنظر : البرهان ٧٤٥/٢ ، والأحكام للأمدى ج ٣ ص ١٩٠ ، والمستصفي ج ٢ ص ٢٥٤ ، والمنخول
ص ٣٢٣ ، وشفاء الغليل ص ١٨ ، والمحصل ٩/٢/٢ .

(٣) جمع الجوامع ٢٠٢/٢ .

(٤) روضة الناظر ج ٢ ص ٢٢٧ .

(٥) انظر نهاية السؤل للإسنوي ٣/٣ ، والمحصل ١٧/٢/٢ .

فمن نظر إلي أنه من عمل المجتهد عبر عنه في تعريفه بأنه " حمل " أو "إثبات " أو غيرهما من العبارات التي تفيد بأن القياس من عمل المجتهد^(١) .

ومن نظر إلي أن القياس دليل مستقل عبر عنه بقوله " مساواة " أو "استواء " أو غيرهما من العبارات التي تفيد أنه تعريف مستقل^(٢) .

التعريف المختار :

لعل أقرب هذه العبارات جميعاً هو المعنى الذي قال به القاضى البيضاوى ، والإمام فخر الدين الرازى للقياس وهو : " إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت " .

ومن خلال الشرح المفصل لهذا التعريف يتبين لنا وجه اختياره .

شرح التعريف :

قوله : " إثبات " الإثبات معناه في اللغة جعل مثل حكم الأصل ثابتاً في الفرع بعد أن لم يكن ، وهذا المعنى غير مراد - هنا - ، لأنه يلزم منه أن يكون القياس مثبتاً لحكم الفرع وهذا ما لا يرضاه أهل الأصول ولم يقل به أحد ، فقد اتفق الأصوليون على أن القياس مظهر لحكم الفرع لا مثبت له .

فحرمة النبيذ - مثلاً - تثبت بالنص المثبت لحرمة الخمر ، والقياس هو الذي أظهر هذه الحرمة ولم يثبتها .

فالمراد بالإثبات إذا : إدراك ثبوت مثل حكم معلوم في معلوم آخر

(١) أنظر : الإحكام للآمدي ١٨٥/٣ ، والمحصول ١٧/٢/٢ .

(٢) أنظر تيسير التحرير ٢٦٣/٣ .

لاشتراكهما في علة الحكم عند المدرك .

وبهذا يشمل الإدراك الجازم المطابق للواقع عن الدليل ، والإدراك للطرف الراجع ، والإدراك للطرف المرجوع ، ويكون الإثبات بمعنى الإدراك شاملاً للعلم والظن والوهم^(١) ، حيث يتحقق القياس في أى منا ، فمطلق إدراك النسبة هو المقصود من الإثبات هنا .

وكلمة " إثبات " شاملة فهي جنس في التعريف تشمل كل إثبات .

فيدخل : إدراك الأحكام المتماثلة ، وإدراك الأحكام غير المتماثلة ، وإدراك غير الأحكام .

فيكون التعريف شاملاً لقياس المساواة ، الذي هو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع ، وقياس العكس ، الذي هو إثبات لنقيض حكم الأصل في الفرع لنقيض العلة فيه^(٢) .

وقوله : (مثل) كلمة مثل إذا دخلت في الشئ فإنه يحتاج إلي تصور ، والمثل تصوره بديهى يدركه الخاصة والعامة ، حيث إن كل عاقل يعلم ويتصور أن الحار مثل للحار ، والبارد مثل للبارد^(٣) .

(١) الظن إدراك الطرف الراجع ، والوهم إدراك الطرف المرجوع .

(٢) مثال قياس العكس : قول الحنفية : لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير النذر كالصلاة فإنها لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير النذر ، فالحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر ، والعلة عدم وجوبه بالنذر ، والمطلوب في الفرع وجوبه بغير نذر والعلة وجوبه بالنذر .

انظر: حاشية سعد الدين التفتازانى علي شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر ابن الحاجب ٣٠٥/٢ .
(٣) ذهب البعض من العلماء إلى أن المثل تصوره نظري ، يحتاج إلي فكر ونظر ولهذا قالوا فيه : هو ما اتحد مع غيره في جنسه أو نوعه ، كالولاية علي الصغير في النكاح مثل الولاية عليه في المال ، وكوجوب القصاص بالمثل مثل وجوبه بالمحدد . أنظر الإبهاج ٣/٣ .

وكلمة مثل جاءت قيداً في التعريف ، فبإضافة لفظ " الإثبات " إلي لفظ "مثل " خرج قياس العكس ، فإنه لا يسمى قياساً حقيقة وإنما تسميته قياس هي تسمية مجازية .

وقال : " اثبات مثل حكم معلوم " ولم يقل : " اثبات حكم معلوم " ليفيد أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الحكم الثابت في الأصل وإنما هو مثله فتكون كلمة مثل لفائدتين :

الأولي : بيان أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين حكم الأصل .

الثانية : إخراج قياس العكس ، لأن الحكم الثابت به في الفرع ليس مثل الحكم الثابت في الأصل وإنما هو نقيضه .

وقوله : " حكم معلوم " ، المراد بالحكم - هنا - : هو : ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه ، وليس المقصود به الحكم الشرعي فقط ، حيث إن القياس - عندهم - يجري في الشرعيات ، واللغويات ، والعقليات ، كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة ، وقياس النبيذ على الخمر في التسمية ، وقياس الغائب على الشاهد في كون الإتيان يدل علي الإرادة والعلم^(١) .

إلا أن ابن السبكي قال : " المراد بالحكم - هنا - الحكم الشرعي " (٢) .

والمراد من المعلوم : المتصور سواء كان طرفاً لنسبة معلومة أو معتقده أو مظنونة ، وليس المراد ما تعلق به العلم وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن

(١) انظر : الإبهاج ٣/٣ وما بعدها ، ونهاية السؤل ٣/٣ وما بعدها ، وحاشية العطار ٢٢٠/٢ ، والمحصل ١٩/٢/٢ وما بعدها .

(٢) الإبهاج المرجع السابق .

دليل ، لأن القياس يفيد الظن ، فأريد بالمعلوم إذاً ما يشمل الجميع .

وقوله (حكم معلوم) إشارة إلي حكم الأصل الذي هو ركن من أركان القياس .

ومعلوم : أشار بها إلي الأصل الذي هو ركن آخر من أركان القياس فيكون قد أشار بقوله : (حكم معلوم) إلى حكم الأصل ، والأصل .

والجدير بالذكر أن لفظ (حكم) - هنا - يقرأ غير منون لأن معلوم ليس صفة لحكم وإلا ضاع المعني ولا يوجد لدينا ما يدل علي الأصل الذي هو مقيس عليه ، فإضافة حكم إلي معلوم تشعر بأن معلوماً صفة لموصوف محذوف تقديره شئ وذلك الشئ المعلوم هو المقيس عليه .

وقوله : (في معلوم آخر) المعلوم الآخر - هنا - هو المقيس وهو ما يعرف الفرع وهو المقصود إثبات الحكم فيه .

ولكن لماذا عبر أصحاب هذا التعريف (بمعلوم) ، و (معلوم آخر) .

ولم يعبروا : بحكم أصل في فرع ، أو شئ في شئ أو بمقيس عليه ومقيس ؟

لأنه لو عبر بأصل وفرع لكان في التعريف إيهام للدور ، ولو عبر بشئ في شئ لشمل التعريف القياس في الموجودات فقطع ولم يشمل القياس في المعدومات^(١) ، ولو عبر بالمقيس عليه والمقيس لكان في التعريف دور ، لذا عدل

(١) هذا عند الأشاعرة لأنهم يقولون : إن الشئ يكون في الموجود فقط سواء كان واجباً أو ممكناً ، فلا يصدق الشئ علي المعدوم أصلاً عندهم .

أما المعتزلة فيقولون : الشئ هو الممكن مطلقاً موجوداً أو معدوماً ، لكن الواجب والمستحيل عندهم ==

المعرف عن كل هذا وعبر بمعلوم ومعلوم آخر ، وهذا أوفق .

وقوله : (لاشتراكهما في علة الحكم) قيد في التعريف خرج إثبات الحكم في المحل الآخر بواسطة النص أو بواسطة الإجماع ، فلا يكون ذلك قياساً ، فمثال النص قولنا : النبيذ حرام لقوله ﷺ : " كل مسكر حرام " ، ومثال الإجماع قولنا : الإرث يثبت للخالة لقيام الإجماع على ثبوته للخال .

وهذا القيد فيه إشارة إلى الركن الرابع من أركان القياس وهو علة حكم الأصل ، الذي سنتكلم عنه في حينه إن شاء الله .

وقوله : (عند المثبت) المثبت هو المدرك وهو القائس أو المجتهد إن كان مجتهداً مطلقاً أو مجتهداً في مذهب من المذاهب .

وبهذا القيد يكون التعريف شاملاً للقياس وهو ثبوت حكم الأصل في الفرع لاشتراكه في العلة مع الأصل باعتبار الواقع ونفس الأمر .

كما يشمل القياس الفاسد وهو ثبوت الحكم في الفرع لاشتراكه مع الأصل في العلة باعتبار ما ظهر للمجتهد فقط وليس باعتبار الواقع (١) .

== لا يسمى شيئاً . فلو عبر بالشئ لخرج المعدوم عند الأشاعرة سواء كان ممكناً أم مستحيلاً ، ولخرج المستحيل والواجب عند المعتزلة فلا يجري القياس مبهما فيكون التعريف غير جامع .

انظر : أصول الفقه للشيخ زهير ٩/٤ .

(١) انظر الابهاج ونهاية السؤل ج ٣ ص ٣ وما بعدها ، وجمع الجوامع ٢/٢٠٢ كع شرحه المحلي ، والمحصول ١٧/٢/٢ وما بعدها ، وانظر : روضة الناظر وجبة المناظر - الهامش رقم ٣٠٢ ج ٢ ص ٢٢٧ .

أركان القياس

أركان القياس أربعة (١) :

الأصل ، والفرع ، وحكم الأصل ، وعلة حكم الأصل .

وهذا مثال للقياس يمكن أن نجري عليه أركان القياس زيادة في الإيضاح :

فنقول - مثلاً - : النبيذ محرم قياساً على الخمر ، بجامع الإسكار في كل منهما .

فالأصل هو الخمر ، والفرع هو النبيذ ، وحكم الأصل هو حرمة الخمر ، وهو ثابت بالنص لقوله تعالى : " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " (٢) ، وعلة حكم الأصل هي الإسكار ، وهذا وصف جامع بين النبيذ والخمر ، مشترك بينهما .

أما حرمة النبيذ فهذا هو الحكم الذي توصلنا إليه عن طريق القياس وهذا هو حكم الفرع الذي ذهب معظم العلماء إلى أنه ثمرة القياس ونتيجته ، وقد أجرى القائس القياس للوصول إلى هذا الحكم لذا فإنه ليس ركناً من أركان القياس .

وهذا ما اختاره الآمدي (٣) .

(١) أركان الشيء : هي أجزاؤه في الوجود ، التي لا يحصل إلا بحصولها ، داخله في حقيقته ، محققة لهويته .

وأما كانت أربعة لأنها المأخوذة في حقيقته ، وهذا كما يقال : أركان التشبيه أربعة : المشبه ، والمشبّه به ، ووجه الشبه ، والأداة .

أنظر هامش روضة الناظر رقم (١) ج ١ ص ٣٠٣ .

(٢) الآية رقم ٩٠ من سورة المائدة .

(٣) الإحكام للآمدي ٢٧٨/٣ .

أما الإسنادي فذهب إلي أن حكم الفرع يعد ركناً من أركان القياس وليس ثمرة له ، لأن ثمرة القياس هي العلم بحكم الفرع لا نفس حكم الفرع ، غاية الأمر أن حكم الفرع لم يجعله ركناً مستقلاً في القياس لكونه عين حكم الأصل فاكتفي بحكم الأصل عنه وجعلت الأركان أربعة (١) .

هذا ولم أقف علي خلاف غير هذا في كون الأركان أربعة ، وإنما الخلاف جاء فيما يسمى أصلاً وفيما يسمى فرعاً وهو ما سنبينه في حينه .

أولاً - الأصل :

الأصل - هنا - هو المقيس عليه ، أو المحمول عليه ، وهو الذي ورد له حكم من الشارع .

وقد اختلف الأصوليون فيما يسمى أصلاً .

فذهب البعض إلي أن الذي يسمى أصلاً هو الصورة التي ثبت فيها الحكم أولاً ، وبهذا قال الفقهاء .

ورجعتهم في هذا : أن الأصل في اللغة هو المحتاج إليه ، والمحل الأول أحق بهذه التسمية ، لأن الحكم يفتقر إليه في تعلقه به ، والمحل لا يفتقر إلي الحكم (٢) .

وذهب المتكلمون إلي أن الأصل هو دليل الحكم في الصورة الأولي فالدليل الذي أثبت التحريم للخمر في المثال السابق وهو قوله تعالى : " إنما الخمر

(١) انظر : نهاية السؤل ٥/٣ .

(٢) انظر : الإحكام للآمدي ٢٧٨/٣ ، وإرشاد النحول ص ٢٠٥ ، وأصول الفقه للشيخ زهير ج ٤ ص ٥٩ .

إلخ " هو الأصل .

وذهب البعض : إلي أن كل قياس فيه أصلان وفرعان ، فحكم المقيس عليه أصل أول ، وعلة هذا الحكم فرع أول ، وعلة الحكم في المقيس هو الأصل الثاني ، وحكم المقيس هو الفرع الثاني .

وهذه كلها منازعات الخلاف فيها لا يجدي إذ الأصل هو الصورة المقيس عليها كما وضعنا في مثال قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار في كل .

فالخمر هي الأصل ، والنبيذ هو الفرع ، وهذا أمر واضح فلا داعي إذا للخلاف الذي يزيد الأمر صعوبة .

وكما قال الإمام ابن السبكي في الإبهاج : " هذه أمور اصطلاحية ، لا طائل تحت المنازعة فيها " (١) .

ثانيا - الفرع :

المراد به - هنا - هو ما لم يرد بحكمه نص ، وهو المراد تسويته بالأصل في الحكم ، ويسمى : المقيس ، والمحمول ، والمشبه .

وقيل في تعريفه : هو ما ثبت حكمه بغيره ، وقيل : هو اسم لشيء يبنى علي غيره (٢) .

فالفرع : هو الواقعة التي يراد معرفة حكمها بالقياس علي الأصل (٣) .

(١) الإبهاج ٤/٣ .

(٢) العدة ١٧٥/١ .

(٣) انظر : أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص ٢٣٥ ، وإرشاد الفحول ص ٢٠٥ ، وتيسير التحرير ٢٨٦/٣ .

شروط الفرع :

للفرع شرطان محل اتفاق بين العلماء :

الأول : أن يكون الوصف الذي جعل علة لحكم الأصل موجوداً ومتحققاً في الفرع ، سواء كان الوصف نوعاً أو جنساً .

فالأول : كقياس النبيذ علي الخمر بوصف الإسكار .

والثاني كقياس القصاص في الأطراف علي القصاص في النفس بوصف الجنابة ، فإن العلة الموجودة في الفرع غير العلة الموجودة في الأصل ، ولكن الجنابة التي جعلت علة في القياس جنس لهاتين علتين .

الشرط الثاني : أن تكون العلة الموجودة في الفرع علي قدر العلة الموجودة في الأصل ومساوية لها ، أي لا تكون العلة الموجودة في الفرع أقل من العلة الموجودة في الأصل أو زائدة عنها بكثير مما يوجب عدم ثبوت الحكم في الفرع بناء على ثبوته في الأصل لهذه العلة .

أما إذا كانت العلة في الفرع توجب كون الحكم فيه أولي من الحكم في الأصل فهذا مما يجوز اعتباره ، لأن الزيادة - هنا - تكون مقبولة ، كقياس الضرب علي التأفيف للوالدين ، بجامع الإيذاء في كل ، فالإيذاء الذي هو العلة تحقه مع الضرب أكثر لكونه جامعاً للإيذاء المادي والإيذاء المعنوي ، بخلاف التأفيف فالإيذاء فيه معنوياً فقط ، ولاشك أن ما يجمع بين الإيذائين يكون أقوى مما يجعل التحريم للضرب أولى وهذا هو ما يسمى عند الأصوليين بقياس الأولي^(١).

(١) انظر : الإحكام للأمدي ٢٧٩/٣ ، إرشاد الفحول ٢٠٥ ، كشف الأسرار ٣٠٣/٣ ، تيسير التحرير ==

هذا وإليك أهم الشروط المختلف فيها للفرع :

أولاً : أن تكون العلة في الفرع معلومة لا مظنونة ، فإن كانت مظنونة لم يجز الإلحاق بها ولا يثبت حكم الأصل في الفرع .

وهذا شرط محل اختلاف والأولى عدم اعتباره ، لأن وجود علة الأصل في الفرع ولو على سبيل الظن موجب لظن ثبوت حكم الأصل في الفرع^(١) .

ثانياً : أن لا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل ، ومثاله قياس الوضوء على التيمم متى اشتراط النية ، والتيمم متأخر ، فيترتب على ذلك ثبوت الحكم في الأصل قبل علة .

وقال الغزالي : " في هذا نظر لأنه إذا كان بطريق الدلالة يجوز أن يتأخر عن المدلول ، فإن حدوث العالم دال على الصانع القديم ، وإن كان بطريق التعليل فلا يستقيم لأن الحكم يحدث بحدوث العلة فكيف يتأخر عن المعلول ، لكن يمكن العدول إلى طريق الاستدلال فان إثبات الشرع الحكم في التيمم على وفق العلة يشهد لكونه ملحوظاً بعين الاعتبار ، وإن كان للعلة دليل آخر سوي التيمم فلا يكون التيمم وحده دليلاً لعلة الوضوء السابق " (٢) .

ثالثاً : واشترط أبو هاشم : كون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص ، وإن لم يثبت تفصيله .

وقال أبو هاشم : " لولا أن الشرع ورد بميزان واحد لما نظر الصحابة في

== ٢٨٦/٣ ، المستصفي ٣٢٥/٢ .

(١) نهاية السؤل ٤/٣ ، والإبهاج ٤/٣ .

(٢) انظر المستصفي ٣٢٦/٢ ، والمحصل ٤٨٥/٢/٢ .

توريث الجد مع الأخوة ، وكذلك لولا أنه ورد الشرع بحد شارب الخمر جملة لما نظروا في تعيين مقدار لذلك الحد " (١) .

وهذا شرط فاسد لأن الصحابة رضوان الله عليهم قاسوا قرل الرجل لامراته: أنت على حرام على الظهار والطلاق واليمين ، ولم يكن قد ورد فيه حكم لا علي العموم ولا علي الخصوص ، بل الحكم إذا ثبت في الأصل لعللة تعدي بتعدي العلة كيفما كان (٢) .

ثالثا - حكم الأصل :

وهو الحكم الذي يقصد تعديته إلى الفرع في القياس .

وقد اشترط العلماء لتعدي حكم الأصل إلى الفرع بالقياس شروط أهمها الآتي :

أولا : أن يكون حكماً شرعياً ، فلو كان نفياً أصلياً لم يصح القياس .

فالنفى الأصلي هو ما لا مقتضي له إلا البراءة الأصلية ، وهذا لا يقاس عليه لإثبات حكم شرعي لأن الحكم الشرعي نفى طارئ ، ولا لإثبات نفى أصلي لأنه لا يحتاج إلى دليل في إثباته .

ثانيا : أن لا يكون منسوخاً ، لأنه حين نسخ يعلم أن العلة فيه قد عدمت الاعتبار من الشارع ، فلا جامع بين الأصل والفرع .

فلكي يلحق الفرع بالأصل في الحكم لابد أن يكون حكم الأصل ثابتاً غير

(١) المعتمد ٦٩٩/٢ .

(٢) أصول الفقه لأبي زهرة ص ٢٣٦ .

منسوخ ، حيث إن الحكم المنسوخ قد بين الشارع الحكيم إنتهاء العمل به شرعاً فلم يبق له وجود فى الشرع .

ثالثاً : أن يكون الدليل الذي دل على حكم الأصل غير متناول حكم الفرع ، فإن كان متناولاً له كان حكم الفرع ثابتاً بذلك الدليل وليس ثابتاً بالقياس .

فإذا قال المستدل - مثلاً - : النبيذ كالخمر في الإسكار فيحرم ، لقوله ﷺ : " كل مسكر خمر " ، فإن الحديث - هنا - يكون قد تناول حكم الفرع - أيضاً - فلاوجه لإثباته بالقياس .

أما إذا أراد أن يثبت حرمة النبيذ بالقياس على الخمر فإنه يستند إلى دليل آخر لتحريم الخمر ، كقوله تعالى : " فاجتنبوه " .

رابعاً : أن يكون لحكم الأصل علة معينة غير مبهمة ، لأنه كيف يقاس علي حكم لم يعلل أصلاً ، والعلة هي الجامع بين الأصل والفرع .

خامساً : أن يكون حكم الأصل ثابتاً بغير القياس ، فيجب أن يكون ثابتاً بنص من كتاب أو سنة ، فلا يقاس علي حكم ثبت بالقياس ، وذلك لكون النصوص هي الأصل الذي يرجع إليه ، فيجب أن تكون هي أساس القياس الذي يبنى عليه ، كما أن القياس في طبيعته رد إلى الكتاب والسنة ، هذه هي وجهة نظر من قصر ثبوت حكم الأصل على النص .

أما من ذهب إلى جواز كون حكم الأصل ثابتاً بالإجماع فقد قرر بأن مستندا الإجماع هو النص - أيضاً - لذلك جاز كون حكم الأصل ثابتاً بالإجماع ، لأن الإجماع دليل من الأدلة الشرعية وأصل من أصول الإثبات كالكتاب والسنة

فيصح تعدية الحكم الثابت بالإجماع كما يصح تعدية الحكم الثابت بالكتاب والسنة .

ومن أمثلة هذا : ثبوت الولاية للأب في التزويج بالنسبة لابنته البكر الصغيرة فهذا حكم ثبت بالإجماع ، وقد أمكن إدراك العلة فيه وهي لصغر بطريق المناسبة الموجودة بين الصغر وولاية التزويج وبناء على ذلك يمكن أن يقال : الشيب الصغيرة يزوجه أبوها كما يزوج البكر الصغيرة بجامع الصغر في كل (١) .

سادسا : أن يكون حكم الأصل غير مختص به ، لأن حكم الأصل إذا كان مختصاً به فإنه لا يعدي بالقياس إلي غيره .

ويكون حكم الأصل مختصاً به في حالة كون العلة لا يتصور وجودها في غير الأصل ، كقصر الصلاة الرباعية للمسافر فهذا حكم معقول المعنى لأن فيه دفع مشقة ، ولكن العلة هي السفر ، والسفر لا يتصور وجوده في غير المسافة . وكذلك يكون حكم الأصل مختصاً به في حالة ما إذا دلّ الدليل على ذلك ، كالأحكام الذي دلّ الدليل على أنها كانت مختصة بالرسول ﷺ .

سابعا : كذلك من شروط حكم الأصل أن يكون لحكم الأصل علة يدركها العقل ، ثم توجد تلك العلة في محل آخر ، لأنه إذا كان لا سبيل للعقل إلى إدراك علة حكم الأصل فإنه لا يمكن أن يتعدي الحكم بواسطة القياس ، لأن أساس القياس إدراك؛ علة حكم الأصل وإدراك تحققها في الفرع ولتوضيح هذا الشرط أقول :

إن الله تبارك وتعالى شرع الأحكام الشرعية العملية لصالح الناس وما شرع

(١) الإحكام للآمدي ١٥/٣ ، إرشاد الفحول ١٧٩ .

حكم عبثاً لغير علة إلا أن الأحكام الشرعية نوعان :

نوع من الأحكام استأثر الله تعالى بعلم عللها لاختبار عبادة وابتلائهم بتكليفه لهم بها ، وهذه هي الأحكام التعبدية أو الأحكام غير المدرك معناها ، فقد اختبر الله - تعالى - بها عباده هل سينفذون ويطيعون ولو لم يدركوا ما بني عليه الحكم من علة .

وهذه كتحديد عدد الركعات في الصلاة ، ومقادير الحدود والكفارات .

وهناك من الأحكام ما أرشد الله - تبارك وتعالى - إلي علم عللها بنصوص أو بدلائل أخرى أقامها للإهتداء بها ، وهذه هي الأحكام معقولة المعنى ، والتي يمكن فيها أن يتعدي الحكم من الأصل إلي غيره بواسطة القياس ، كتحریم شرب الخمر الذي تعدي بالقياس إلى شرب أى شئ آخر مسكر ، وتحريم الربا في القمح والشعير الذي عدي بالقياس إلي الذرة والأرز ، وغير هذا من الأحكام^(١) .

وهناك شروط أخرى لحكم الأصل قال بها البعض القليل من العلماء فقط منها اشتراط الكرخي عدم مخالفة حكم الأصل للأصول والقواعد المعلومة من الشرع ، فإن كان مخالفاً لها فإنه لا يصح القياس عليه - عنده - إلا بواحد من أمور ثلاثة :

١ - التنصيص من الشارع علي علة الحكم ، لأن التنصيص على العلة في هذه الحالة يكون إذناً من الشارع بالقياس .

٢ - الإجماع من الأمة علي أن الحكم معقول المعنى وليس تعبدياً ، سواء

(١) انظر : شروط حكم الأصل في المحصول ٤٨٥/٢/٢ وما بعدها ، والإحكام للآمدى ٢٧٨/٣ وما بعدها ، وإرشاد الفحول ص ٢٠٥ .

اتفقوا علي خصوص العلة أو اختلفوا فيها .

٣ - أن يكون القياس موافقاً لأصول شرعية غير تلك الأصول التي خالفها حكم الأصل^(١) .

رابعاً - علة حكم الأصل :

العلة : هي وصف في الأصل بني عليه حكمه ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع ، كالإسكار فهو وصف في الخمر بني عليه تحريمه .

وقد اختلف الأصوليون في معنى العلة :

فذهب الفخر الرازي والبيضاوي إلى : أن العلة هي الوصف المعروف للحكم .

فالوصف هو المعنى القائم بالغير ، والمعرف للحكم أى الذى جعل علامة عليه من غير تأثير فيه ، ولا باعثاً عليه ، " واللام " فى الحكم المتبادر منها الاستفراق ، وبذلك يكون الحكم شاملاً لحكم الأصل وحكم الفرع ، ويكون مقتضى التعريف أن العلة معرفة لحكم الأصل وحكم الفرع^(٢) .

وذهب الآمدى إلى أن العلة هي الوصف الباعث علي الحكم ، والباعث - هنا - بمعنى اشتغال الوصف على حكمه تصلح أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم مثل جلب المصلحة أو دفع المفسدة^(٣) .

وقال الغزالي : بأن العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع له لا

(١) انظر : أصول السرخسي ١٥٠/٢ ، وكشف الأسرار ٣٠٣/٣ .

(٢) أنظر : المحصول ٥٠٠/٢/٢ .

(٣) الإحكام للآمدى ٢٨٢/٣ .

بذاته .

والمؤثر . هنا - بمعنى الموجد ، وتأثير الوصف ليس بذاته كما يقول المعتزلة
بل بجعل الشارع (١) . ٥

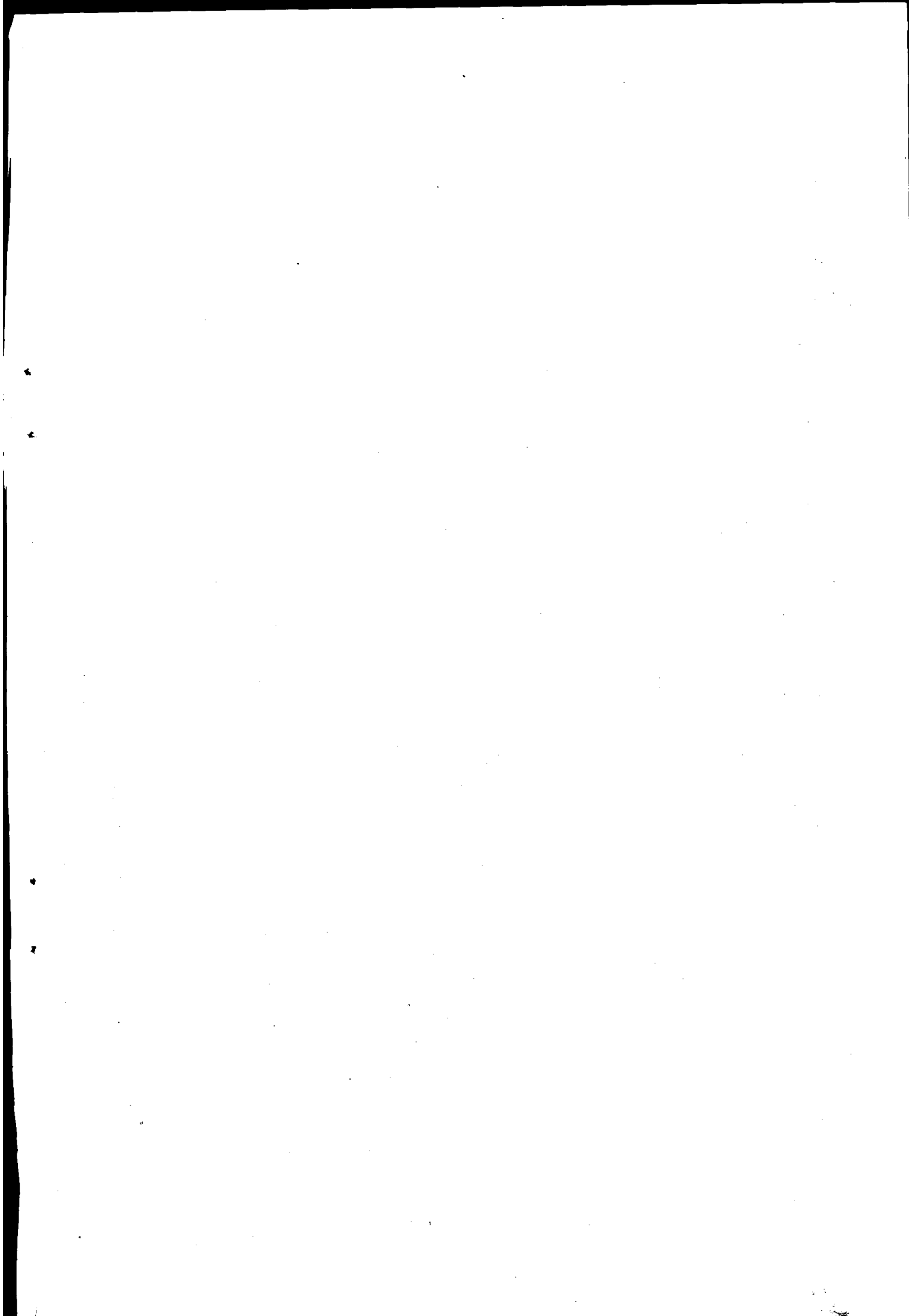
وقالت المعتزلة : العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بذاته .

بمعنى أن يخلق الله تعالى فيه قوة التأثير .

وهذا زعم مبني على أن العقل يدرك في الأشياء حسناً وقبحاً ، وأن
الأحكام تكون تابعة لما يدركه العقل ، وهو زعم باطل (٢) .

(١) المستصفي ٢/٣٢٧ .

(٢) الإحكام للآمدي - المرجع السابق ، وأصول الفقه للشيخ زهير ج ٤ ص ٦٣ .

ثانياً

المصادر التشريعية

المختلف فيها

لما كانت للشريعة الإسلامية هي الخاتمة للشرائع وهي الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ولما كانت للنصوص محصورة والوقائع لا تنتهي بحث الأصوليون عن مصادر أخرى للأحكام والفروع الفقهية وأصولاً تشريعية تكون بجانب الأصول التشريعية الأساسية السابقة: وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس ولما كانت تلك المصادر التي بحثوها محل خلاف بين العلماء قيل: إنها مصادر مختلف فيها وأدلة مختلف فيها.

وأهم هذه المصادر الآتية:-

١. الأصل
٢. الاستصحاب
٣. الاستقراء
٤. الأخذ بأقل ما قيل
٥. المصلحة المرسلة
٦. فقه الدليل
٧. الاستحسان
٨. العرف
٩. سد الذرائع
١٠. شرع من قبلنا
١١. قول الصحابي

لأولاً: الأصل :

المراد من الأصل — هنا — الدلالة المستمرة.

لقد اختلف الأصوليون في الأشياء التي لم يرد عن الشارع فيها حكم بعد ورود الشروع.

ما هو الأصل في تلك الأشياء بعد ورود الشرع؟

اختلف الأصوليون في هذا على ثلاثة مذاهب :

الأول : الإباحة مطلقاً.

الثاني : الحرمة مطلقاً.

الثالث : الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحرمة، وهذا ما رجحه البيضاوي وكثير من الأشاعرة.

الأدلة والترجيح

استدل أصحاب المذهب الأول : بأيات كثيرة منها قوله تعالى: خلق لكم ما فى الأرض جميعاً " ف " ما " فى الآية عامة فى كل شئ واللام فى قوله " لكم " للاختصاص على جهة الانتفاع، فتكون الآية دالة على الانتفاع بجميع الأشياء التي لم يتم دليل على المنع منها بخصوصها ماذون فيه، أي مباح وهو ما ندعيه.

وقد نوقش هذا الدليل :

بأننا نسلم هذا الاستدلال، ولكننا لا نسلم بعمومه، بل إن الدليل خاص بالأشياء التي لا ضرر فيها، أما الأشياء الضارة فهي محرمة، لما ثبت عنه عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام، ولما كان الضرر واقعاً لا محالة لذا فإن الحديث جاء مخصصاً لعموم الآية.

أما أصحاب المذهب الثاني فاستدلوا :

بما ورد عنه عليه السلام : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، فالحديث فيه دلالة على أن الأشياء التي لم يتم دليل على إباحتها يكون التصرف فيها فيه ريبة وشبهة وهو شئ منهى عنه، فيكون التصرف فى مثل هذه الأشياء ممنوعاً ومحرمأً، بناء على أن هذا النهى يفيد التحريم.

وقد نوقش هذا :

بأنه لا ريبة ولا شك مادام هناك دليل على إباحة الأشياء التي لا مفسدة فيها ولا مضرة، وأن هذا الحديث يحمل على ما فيه مفسدة ومضرة.

أما أصحاب المذهب الثالث :

فاستدلوا على إباحة المنافع بما سبق فى قوله عليه السلام : ﴿خلق لكم ما فى الأرض جميعاً﴾ واستدلوا على حرمة المضار بقوله عليه السلام : (لا ضرر ولا ضرار) فالضرر ورد فى الحديث عام لأنه نكرة فى سياق النفي.

والمقصود من النفي النهي هنا، فالحديث يفيد النهي عن كل ما يتحقق منه الضرر بالناس، والنهي عن كل ما منه إضرار للغير.

والواقع: أن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث هو الأولى بالقبول، حيث إنه يسير مع العقل والمصلحة، هذا بالإضافة إلى قوة ما استندوا إليه من أدلة شرعية. فما دامت هناك أشياء نافعة ولم يرد الحظر بشأنها فالأولى أنها مباحة وكذلك لو كانت ضارة فالأولى أنها محرمة والله أعلم.

ثانياً: الاستصحاب

هو في اللغة: طلب الصحبة، يقال: استصحبه إذا دعاه إلى الصحبة ولازمة.

أما في الاصطلاح: فهو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني، بناء على ثبوته في الزمن الأول، لعدم وجود ما يصلح للتغيير، ومثاله: ما استدل به الشافعي على أن الخارج من غير السبيلين غير ناقض للوضوء.

بأن هذا الشخص قبل أن يخرج منه هذا الخارج للنجس كان متوضئاً، ولما لم يطرا عليه ما ينقض الوضوء، فإنه يظل باقياً على ما كان عليه قبل خروج هذا منه، حيث إن الموجب لنقض الوضوء هو الخارج من السبيلين لا من غيرهما، فاستصحاباً للحالة التي كان عليها أولاً قيل بعدم نقض وضوئه.

وقد اختلف الأصوليون في اعتباره حجة.

فعند الشافعية وبعض الحنفية: يعتبر حجة في ثبوت الأحكام الشرعية، ويستدل به على نفي العدم الأصلي.

وذهب معظم الأحناف إلى أنه ليس بحجة وعدم اعتباره، ولكن يستدل به في نفي العدم الأصلي فقط.

أنواع الاستصحاب :

النوع الأول : استصحاب العدم الأصلي، أو البراءة الأصلية وفيه قال الشيرازي: (وذلك طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع، ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه، فإن وجد دليلاً من أدلة الشرع تنتقل عنه، سواء كان ذلك الدليل نطقاً أو مفهوماً أو نصاً أو ظاهراً، لأن هذا الحال إنما استصحابها لعدم دليل شرعي، فأى دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده.

ومثاله: نفي وجوب صلاة سلامة استصحاباً للعدم الأصلي.

النوع الثاني : استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ.

النوع الثالث : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملكية بناء على وجود عقد بيع.

النوع الرابع : استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف.

والاستصحاب الذي قيل بحجته إنما هو يفيد الظن ببقاء الحكم إلى الزمن الثاني.

والظن عند أهل العلم يجب العمل به، والله أعلم.

ثالثاً: الاستقراء :

الاستقراء لغة: مأخوذ من قولهم قرأت الشيء قرأناً، أى جمعته، وضممت بعضه إلى بعضه.

واصطلاحاً : عبارة عن تتبع أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر كلي يشملها. والاستقراء نوعان :

تام: وهو عبارة عن تتبع جميع الجزئيات ليحكم بحكمها على أمر كلي يشملها، كما لو تتبعنا كل حيوان فوجدناه ناطق، فإنه يصح لنا الحكم بأحكام هذه الجزئيات على كلي يشملها، فنقول: كل حيوان متحرك وكل إنسان ناطق.

ناقص: وهو عبارة عن تتبع أغلب الجزئيات ليحكم بحكمها على أمر كلي يشملها. وهذا كما لو نظرنا إلى لون الغراب فوجدناه أسمر في معظم جزئياته، فنحكم بأن كل غراب أسمر، وهو استقراء ناقص لأننا لم نتبع جميع الجزئيات، بل تتبعنا الأغلب، ولكن يحتمل وجود بعض الجزئيات التي تخالف هذا فقد يوجد غراب أبيض.

والاستقراء التام لا خلاف بين العلماء في حجته، وهو يفيد القطع بثبوت الحكم. أما الاستقراء الناقص: فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفيد الحكم لا قطعاً ولا ظناً، وهذا هو الذي مال إليه الفخر الرازي.

وذهب البعض الآخر من العلماء إلى القول بأن هذا النوع من الاستقراء يفيد الحكم ظناً، وهذا ما عليه معظم العلماء ومنهم القاضي البيضاوى.

ومثال الاستقراء في الشرع: ما استدل به بعض الشافعية على عدم وجوب الوتر. بأن النبي ﷺ قد صلاه على الراحلة وبتتبع أفعال النبي ﷺ أداء وقضاء ثبت أنه لم يفعل الواجبات على الراحلة، فكان هذا دليلاً على عدم وجوب الوتر.

فلو اترض معترض وقال: أن الوتر كان واجباً على النبي ﷺ ولكنه كان على الراحلة.

فالجواب: أن النبي ﷺ قد فعله في السفر والوتر لم يكن واجباً عليه إلا في الحضر.

رابعاً : أقل ما قيل :

معناه: أن يختلف العلماء المجتهدين في مسألة على أقوال ولم يوجد ما يرجح قولاً على آخر من كتاب لو سنة، ولكن يكون هناك اتفاق بين العلماء على قدر قليل معين، وهو اتفاق ضمنى بينهم ولكن الاختلاف فيما بينهم إنما هو فى الزيادة. وقال ابن القطان : هو أن يختلف الصحابة فى تقديره، فيذهب بعضهم إلى مائة — مثلاً — وبعضهم إلى خمسين، فإن كان هناك دلالة تعضد أحد القولين صير إليها، وأن لم يكن دلالة فقد اختلف فيه العلماء.

فمنهم من قال: يؤخذ بأقل قليل، ويقول: أن هذا مذهب الشافعي - رحمه الله - لأنه قال: إن دية اليهودي ثلث دية المسلم، وحكى اختلاف الصحابة فيه، وأن بعضهم قال: بالمساواة، وبعضهم قال بالثلث، فكان هذا أقلها.

وذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن دية المعاهد من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب مثل دية للمسلم، سواء قُتل عمداً أم غيلة أم غير ذلك.

وذهب مالك - رحمه الله - فى رواية إلى أن دية المعاهد من أهل الكتاب نصف دية المسلم، سواء قُتل غيلة أم غير غيلة، وسواء كان القتل عمداً أم غير عمد.

وذهب الإمام أحمد فى رواية أخرى إلى أن دية المعاهد نصف دية المسلم إذا قُتل خطأ، وتجب فيه الدية كاملة أن قُتل عمداً أو غيلة.

والمتمأمل فى هذا كله يجد أن أقل ما قيل فى المسألة هو الثلث وهو مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - .

والذى يجب التنبيه عليه: أنه يشترط فى الأخذ بأقل ما قيل: كون الأقوال محصورة، وكون الأقل جزءاً من الأكثر، والله أعلم.

خامساً : المصلحة المرسلّة

أولاً: معنى المصلحة المرسلّة:

المعنى اللغوي: المصلحة ضد المفسدة، لأنها تطلق على الفعل الذي فيه صلاح بمعنى النفع، مجازاً مرسلأً من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، فيقال: إن التجارة مصلحة، وطلب العلم مصلحة.

لذا فإنها تطلق — عند العرب — بمعنى الأعمال الباعثة على نفع الإنسان. كما أن المصلحة: تطلق على كل ما فيه نفع الإنسان، فهي كالمنفعة وزناً ومعنى، لذا فهي أما مصدر بمعنى الصلاح، كالمنفعة بمعنى النفع، وأما اسم للواحدة من المصالح، كالمنفعة اسم للواحدة في المنافع.

وقد قال صاحب "اللسان": المصلحة: الصلاح، والمصلحة واحدة للمصالح، فكل ما فيه نفع، سواء بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد والذائد، أو بالنفع والارتقاء، كاستبعاد المضار والآلام فهو جدير بأن يسمى مصلحة.

ومعنى المرسلّة: من الإرسال، وهو الخلو التام.

والمصلحة المرسلّة في الأصل: مركب توصيفي، معناه: الخير لم يقيد والمصلحة أمور اعتبارية: تختلف حسب اختلاف مشاعر الناس وعاداتهم وأخلاقهم. فمثلاً: كان أهل الجاهلية يروون المصلحة في وأد البنات وحرمانهم من الميراث، وغير هذا من الأمور التي أبطلها الشرع.

وكذلك ما كان في العرف الإنجليزي — الذي ظل قرابة العشرة قرون — من حرمان الإناث من الميراث، واستقلال الابن الأكبر بالتركة.

وكذلك: ما كان في القانون الروماني: فإنه كان يجوز للدائن أن يحبس مدينه

ويسترقه، وهو ما أبطله الإسلام في قوله ﷺ ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى

ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾

لذا فإن المصلحة المرادة — هنا — هي المصالح التي فيها محافظة على ما قصده الشارع الحكيم من المصالح النافعة التي وضعها وحدد حدودها، وليس المقصود المصلحة القائمة على تحقيق شهوات الناس ورغباتهم، وما فيه لهو وهوى.

فالمصالح الشرعية: هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع، ويشهد لها أصل خاص من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس.

فالشارع الحكيم قد قصد أمور، هي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل والمال، والمصالح المعتبرة هي المصالح الحقيقية التي فيها مراعاة لهذه الأمور وحفظ لها.

لما كل ما فيه ضياع لأمر من هذه الأمور فهو مفسدة، ودفعه يكون فيه تحقيق للمصلحة.

لذا فإن المعنى المراد من قولنا: (مرسلة) ليس هو الإرسال الحقيقي أي أنها خالية من أي دليل شرعي.

ولكن المصلحة المرسلة: هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص، بالاعتبار أو الإلغاء، فإن كان يشهد لها أصل خاص دخلت في عموم القياس، وأن كان يشهد لها أصل خاص بالإلغاء فهي باطلة.

المعنى الاصطلاحي:

لما كان مقصود المصلحة جلب نفع أو دفع ضرر مقصود للشارع لذا فإن العلماء الذين اهتموا بدراسة الأصول والشرعية راعوا هذا المعنى عند تعريفهم للمصلحة المرسلة.

فقال الفخر الرازي في تعريفها: (هي عبارة عن المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها.

وقال الإمام الغزالي - رحمه الله - : (أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولنا معنى به ذلك، فإن جلب المنفعة، ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم.

لكننا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة.

ففي هذين التعريفين بيان للمصلحة التي هي ملائمة لاعتبار الشارع، وجملة مقاصده، وأحكامه.

وقيل في معنى المصلحة: هي عبارة عن المصالح الملائمة لمقاصد الشارع، ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء.

أو هي: الوصف الذي لم يشهد للشرع لا بإلغائه ولا باعتباره.

فالوصف يشمل: الوصف الطردى، والوصف المناسب، حيث إن الوصف إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة أو لا، فإن لم يكن في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف للطردى، وهو لا يعلل به.

أما إن كان في إناطة الحكم به مصلحة فهذا هو المسمى: بالوصف المناسب.

والوصف المناسب على أقسام:

أ. أن يشهد الشارع باعتبار تلك المصلحة فيه، كالإسكار، فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر، لتضمنه مصلحة حفظ العقل، وقد نص الشارع على اعتبار هذه المصلحة فحرم الخمر لأجلها وهذا هو المؤثر العام.

ب. أن يلغى الشارع تلك المصلحة ولا ينظر إليها. كما لو جامع ملك امرأته في نهار رمضان فالمصلحة تكون في تكفيره بالصوم لا بالعنت، إذ من السهل عليه العنت دون الصوم فردعه بالصوم أشمل، ومع هذا فإن للشارع لم ينظر إلى هذه المصلحة وأوجب الكفارة بالعنت، دون النظر إلى وصف المكفر بكونه فقيراً أو ملكاً.

ج. أن لا يشهد الشرع لها بالاعتبار ولا بالإلغاء، وهذا بعينه هو المصلحة المرسلة.

فالمصلحة المرسلة إذاً: عبارة عن المعاني التي يحصل من ربط الحكم بها وبنائه عليها جلب منفعة، أو دفع مفسدة، ولم يقدّر دليل معين من قبل الشارع يدل على اعتبارها أو إلغائها.

ثانياً : معيار المصلحة

مما لا نزاع فيه أن شريعتنا الإسلامية شريعة شاملة لكل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وما يحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة، ولا تتحقق السعادة في الدنيا إلا إذا اتخذت وسيلة لسعادة الآخرة، لذا فإنه قد ثبت بالنصوص وغيرها أن الشريعة الإسلامية جاءت أحكامها محقة لما فيه مصالح الناس، قال ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

فمصلحة العباد داخلة في عموم الشريعة وأحكامها، وهي من مقاصدها، وأن هذه المصالح واضحة جليلة لذوى العقول السليمة والطباع السوية الذين من الله عليهم بذهن وقاد، وفكر مستتير فملكهم زمام العلوم، وأنار أفئدتهم بإدراك مقاصد الأمور، وفقهم فيما ترك لهم من أمور البحث والنظر والاجتهاد، وأضعين نصب أعينهم كتاب الله وسنة نبيه ﷺ فنظروا في نصوص الشريعة بجميع كلياتها وجزئياتها.

فالمصالح المعتبرة: هي المصالح الحقيقية، وهي ترجع إلى أمور خمسة:

(١) حفظ النفس: ويتحقق هذا بالمحافظة على الحق في الحياة العزيزة الكريمة، فيدخل في هذا المحافظة على الحياة، والأطراف والحريّة الإنسانية، وكل ما فيه مقومات الحياة.

(٢) حفظ العقل: ويكون هذا بالإبعاد عن كل ما يكون فيه ضرر وإتلاف لهذا الكنز العظيم الذي أمتن الله ﷻ به على الإنسان فأوجده فيه وميزه به عن سائر الكائنات، لذلك حرم الشارع المسكرات والخمور، قال ﷺ:

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَنْزِلَامُ مَرْجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾

(٣) حفظ النسل: وهو من المصالح الضرورية في الحياة من حيث إن الحفاظ عليه هو حفاظ على هذا النوع من الانقراض والفناء لذا فإن الله ﷻ شرع للنكاح وضمن عدم اختلاط الأنساب فشرع حد الزنا.

(٤) حفظ المال: وهذا بكسب المال من الأوجه المشروعة، لذا شرع الله الكثير من الأمور التي يتم بها التعامل في المال وتنميته كالبيع والشراء وغيره، وحرم

الكثير من الأمور التي فيها ضياع للمال، فحرم التبذير والإسراف، قال
 ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ كما حرم
 السرقة والغصب وخلافها.

٥ حفظ الدين: وذلك بالبعد عن الشرك والضلال، والفساد واللهو واللعب،
 وممارسة أمور الدين من صلاة وزكاة وحج، وصوم وتقوى الله في كل أمر من
 الأمور.

ولهذا يقول الإمام الغزالي: (هذه المصالح الخمس حفظها واقع في رتبة للضروريات، فهي
 أقوى المراتب في المصالح مثاله: قضاء الشرع بقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي
 إلى بدعته، فإن هذا يُقوت على الخلق دينهم

وقضاؤه بإيجاب القصاص، إذ به حفظ للنفس، وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي
 هي مناط التكليف، وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسب، وإيجاب زجر النصاب والسارق، إذ
 به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الناس وهم مضطرون إليها.

فليس المقصود بالمصلحة كما يفهمها أصحاب الأهواء الباطلة والأمزجة غير
 المستقيمة، والعقول التي لا تستتير بهدى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وهم كثيرون في
 الشرق والغرب فتجد من الضالين من يبتدع إباحة الفائدة، حيث إن هواه هده إلى أن
 المصلحة في إباحتها، ويصل بهم الأمر إلى أنهم يقولون: إنها غير داخلية في عموم
 الربا المحرم بالنص.

ونجد البعض ممن غشاهم الهوى يقرر: أنه لا مصلحة في تقرير عقوبة
 الجلد على الزاني والزانية، كما زعم البعض أن في للخمر مصلحة تفوق مضرتها،
 وغير هذا مما يشيعونه من فوضى وخروج عن نصوص الشرع الحكيم، فهذا كله
 بدع باطلة وزعم فاسد، والمصلحة فيه مفقودة.

وإنما المصلحة المرسلة هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي، ولا يشهد
 لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء، فهي أمر تم ضبطه عن طريق الشرع، مما لا
 يدع مجالاً للتناقض أو التداخل فيما بينهم.

وهي مصالح مراعى فيها ما يحقق سعادة الناس في دنياهم وفي آخرتهم، فالنظرة إلى
 مصالح الدنيا محكومة بمصالح الآخرة.

فالمبدأ الشرعي واحد لا يتغير، وهو جلب المصالح ودرء المفاسد وهو مضبوط.

لما ما تركته الشريعة للناس: هو الوسيلة التي توصل إلى قصد الشارع، فالشريعة لم تحدد ما يوصل إلى الغاية وهو الوسيلة بل تركته مطلقاً، لأنه أمر يختلف بحسب

الزمان والمكان، فيختار في كل زمان وفي كل مكان الوسيلة المناسبة التي تحقق المصلحة، ما دامت هذه الوسيلة محققة لمراد الشارع.

فكل مصلحة فيها محافظة على قصد الشارع تعتبر شرعية، أما مالا يحقق قصد الشارع ولو كان فيه تحقيق لمقاصد الناس فهو ليس من المصلحة في شيء، وإنما هو اتباع للأهواء والشهوات ولعدم الخوض في الأهواء والشهوات، وفتح الباب أمام ضعف الإيمان للإتيان بأمور بعيدة عن قصد الشارع بحجة المصلحة المرسلة قام الفقهاء المخلصون لدينهم بوضع الضوابط الشرعية لهذا الموضوع الخطير.

فقررنا: أن كل مصلحة تكون من جنس المصالح التي يقرها الشارع الإسلامي، بأن يكون فيها محافظة على النفس، أو الدين أو النسل، أو المال أو العقل ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياساً فإنه يؤخذ بها على أنها دليل قائم بذاته، وهذه هي التي تسمى عندهم بالمصلحة المرسلة حيث إن العلماء بالنسبة للمصالح الدنيوية وعلاقتها بالنصوص الشرعية انقسموا إلى ثلاث طوائف.

الطائفة الأولى: هم الذين قالوا بالمصلحة المرسلة وضبطوها.

الطائفة الثانية: قالوا بالنصوص فقط وأخذوا بظواهرها... ولا يقولون بمصلحة إلا بما ورد به الشرع فقط، وهؤلاء هم الظاهرية.

الطائفة الثالثة: هم الذين تلمسوا المصالح من النصوص، ولكن تتعرف من عللها مقاصدها وغاياتها.

فيقيسون كل موضع تتحقق فيه مصلحة على الموضع الذي نص عليه في هذه المصلحة، إلا أنهم لا ينظرون إلى المصلحة إلا إذا كان لها شاهد من دليل خاص.

فلا مصلحة معتبرة إلا ما يشهد له نص خاص أو أصل خاص، ويعتبرون الضوابط التي تتحقق فيها هذه المصلحة غالباً علة القياس.

ومن أهم الضوابط التي قررها العلماء الذين اهتموا بهذا الموضوع ما يأتي:

أولاً: أن معرفة مقاصد الشارع إنما تمت استناداً إلى الأحكام الشرعية المستندة إلى أدلتها الشرعية التي هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

لذا فإن المصلحة يجب أن لا تكون متعارضة مع ما جاء به الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، فإن جاءت المصلحة متعارضة مع شيء من هذه الأدلة، كانت مصلحة باطلة فاسدة، وكما قال إمام الحرمين: (العمل بالمصلحة عمل بالرأى، وميزان صدق الرأى: أن لا يناقض أصول الأدلة).

فتعطيل نص من النصوص بحجة المصلحة أمر لا يجوز، ومنهى عنه، قال رحمته الله (فإن تأسر عتد في شيء فردوه إلى الله ورسوله)

ثانياً: أن تكون المصلحة داخلة ضمن ما قصده الشارع من مصالح. فالشريعة الإسلامية جاءت محققة لما فيه نفع للناس في دنياهم وآخرتهم، وقد جاءت الشريعة منبهة على ما فيه حفظ الضروريات الخمس: (الدين، والنفس، والعقل والنسل، والمال)

ثالثاً: أن لا تكون المصلحة مفرقة لمصلحة أهم منها، أو مساوية لها. فلو تعارضت مصلحتان وأمكن الجمع بينهما جمع بينهما، وإلا فإنه ينظر إليهما فيقدم منهما ما هو أهم، فمثلاً ما فيه حفظ الدين يقدم على ما فيه محافظة على الضروريات على ما فيه تحقيق الحاجيات، وتقدم الحاجيات على التحسينات.

فإذا كانت العلة موصلة إلى المصلحة، ولكن استلزم شرع الحكم لها مفسدة مساوية لها أو راجحة عنها، فإن المناسبة تتخرب حسب ما رآه الأمدى - لأنه لا مناسبة مع معارضة مفسدة مثلها، وذهب غير الأمدى إلى أنها لا تتخرب، واستدلوا على هذا بصحة الصلاة في الأرض المغموبة فإن فيها مفسدة تساوى المصلحة المترتبة عليها أو تزيد عنها، ولذلك اختلف في صحتها، إذ لو كانت المفسدة مرجوحة لكان العلماء قد اتفقوا على صحتها، لأن المفسدة المرجوحة غير معتبرة بالاتفاق.

وقد أجيب عن هذا: بأن هذه الصورة ليست في محل النزاع لأن المفسدة نشأت منفعل آخر غير الذي نشأت منه المصلحة فالمصلحة نشأت عن الصلاة والمفسدة نشأت من الغصب. والراجح أن ما نظر إليه الأمدى هو الأولى بالقبل والشاهد على ذلك: ما ورد من القضايا الأصولية التي تقدم درء المفسد على جلب المصالح، فلو تعارض مبيح ومحرم قدم دفع المحرم على العمل بالمبيح.

■ ومن الأمثلة التي فيها تعارض ما فيه مفسدة مع ما فيه مصلحة هو أن الله تعالى شرع البيع مفيداً تبادل الملك بين البائع والمشتري، وقد قصد من هذا جلب منفعة وهي سد الحاجة

■ ولكن هذا معارض بمفسدة راجحة في حالة بيع السفه المحجور عليه، لذا فإن الشارع اشترط إجازة للقيم لهذا القائم البيع وإلا بطل هذا البيع إذا لم يجره للقيم.

فلا بد للمجتهد أن يجتهد في مناسبة الوصف للحكم، وأن يكون الوصف قد قام الدليل على اعتباره بنوع من أنواع الاعتبار.

أنواع الاعتبار ثلاثة:

(١) أن يكون الشارع قد اعتبر هذا الوصف مرة فأكثر في جنس الحكم أن الشارع يكون قد اعتبره علة في شرعية حكم يدخل هو والحكم الأول تحت جنس.

ومثال هذا: ما ورد عن الشارع إجازة تزويج الأب ابنته للبكر الصغيرة، ولم يرد عنه ما يفيد اعتبار وصف الصغر أو البكارة لإعطاء هذا الحق، ولكن ورد عن الشارع ما يفيد اعتبار الصغر علة في ولاية المال، ولما كان كلا الولائتين داخل تحت جنس واحد لذا فإن المجتهد يرى أن العلة في الحكم الأول هي الصغر لقيام البينة على اعتباره فيما يماثل ولاية النكاح وهي ولاية المال، لذا فإنه يمكن أن يلحق بالبكر الصغيرة الثيب الصغيرة فيزوجها الأب لعله الصغر، وكذلك يلحق بالصغيرة ما شابهها من ناحية النظر للعقل فيزوج الأب كذلك المجنونة.

(٢) كون الشارع قد اعتبر جنس الوصف في الحكم بعينه كالترخيص في الجمع بين الصلاتين حالة المطر الشديد، فلم يرد عن الشارع ما يفيد أن للمطر هو العلة في الجمع، ولكن ورد عنه ما يفيد اعتبار السفر علة في الجمع. ولما كان كلاً من السفر والمطر يجمعها جنس الحرج، فهم منه أن العلة هي المطر، إلا أنه لا يعتبر أصلاً يقاس عليه.

(٣) كون الشارع قد اعتبر جنس هذا الوصف في جنس الحكم، ومثال هذا: ما ورد عن الشارع من عدم قضاء الحائض للصلاة، ويعطل هذا من وصف الحرج الذي يلحق بها من التكرار، ولم يرد عنه ما يفيد أن هذا هو العلة، ولكن ورد عنه ما يفيد بأن لجنس الحرج تأثير في جنس التخفيف، ومنه جعل حرج السفر، مراعى في قصر الصلاة وجمعها، أما نفس مشقة التكرار فإنها لم تظهر في موضع آخر.

فهذه الأوصاف الثلاثة اعتبرها الشارع، وهو ما أسماه الأصوليون بالوصف المناسب للملائم.

ثالثاً: المسميات العلمية لها

هناك أمور لم يشهد لها للشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء بل أو كل أمرها للأمام العادل والمجتهد، يجتهد فيما يراه مناسباً وملائماً لقصد الشارع، واعتباراته. وهذا ما يطلق عليه بعض الفقهاء اسم المصلحة المرسلة والمصلحة المرسلة: تعتبر قاعدة من القواعد الأصولية وليست نظرية- كما تصورها البعض- حيث إن المصلحة المرسلة قاعدة أصولية مضبوطة لها قواعدها التي ضبطها الفقهاء وشروطها، بحيث لا تخرج عما قصده الشارع واعتبره، لذا فإنها ليست نظرية وليدة تجارب معينة قد تصدق مرة وتخيب مرة، ناجحة في بعض الأمور بنسب مثوية معينة، فاشلة في بعض الأمور بنسب مثوية أخرى معينة، وهذا هو صفة النظرية.

وأطلق عليها بعض الفقهاء: المناسب المرسل، وهذا لكون ترتيب الحكم عليه يستوجب تحقيق تلك المصلحة حيث يوجد بينهما تلازم، فالمناسب عبارة عن علة الحكم، والمصلحة عبارة عن حكمته، فالحكم مرتب على علقته، والحكمة مترتبة على الحكم، فإطلاق أحدهما يلزم إطلاق الآخر ويصاحبه.

وأطلق عليها البعض اسم: الاستصلاح، ومعناه: طلب المصلحة وهذا الإطلاق: عند الغزالي، وابن قدامة، فقال (صاحب روضة الناظر): الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة هي: جلب المنفعة أو جلب المضرة، فلما قال: الاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة بين حقيقة المصلحة.

سادساً: فقد الدليل:

هذا هو الدليل السادس والأخير من الأدلة التي يترجح فيها القبول. والمراد منه: أن توجد مسألة مطلوب لها حكم ولم يوجد لها دليل بعد إجراء البحث التام عن دليل لحكمها. وقد قال الإمام الرازي في هذا: الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم طريقة عول عليها بعض الفقهاء. وتحريره: أن الحكم الشرعي لأبد له من دليل، والدليل، إما نص، أو إجماع، أو قياس، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة، فوجب أن لا يثبت الحكم.

سابعاً: الاستحسان

الاستحسان في اللغة: عد الشيء حسناً، فهو مشتق من الحسن. ومعناه ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني، وإن كان مستقبلاً عند غيره.

وهو بهذا المعنى لا يعتبر حجة عند أهل العلم، لأنه يعتبر قولاً في الدين بالهوى والتشهى، وهذا شئ ممنوع إجماعاً.

واليك أهم ما ورد في الاستحسان من معان اصطلاحية: أولاً: عند الأحناف: ذكر الكمال بن الهمام أن الاستحسان يطلق عند الحنفية بإطلاقين:

أ. قياس خفى وقع في مقابلة قياس جلى، ويسمى: الاستحسان القياسى، ومثاله ما أثبتته الأحناف بالاستحسان من طهارة سور سباع الطير، وسموه استحساناً. فقد استحسنوا بالقياس طهارة سور الصقر والباز وهي من سباع الطير، وهذا بالقياس الخفى، فقالوا: إن سباع الطير كالصقر والباز تشرب بمنقارها، والعظم جاف لا رطوبة فيه فلا ينجس الماء بملاقاته، وعليه فيكون طاهراً لانعدام الدلة الموجهة للنجاسة وهي الرطوبة التي توجد في آلة الشرب. وهذا قياس خفى في مقابلة القياس الجلى وهو قياس سور سباع الطير على سور سباع البهائم كالأسد والنمر، يجمع أن كلا منهما لحمه نجس، وسور البهائم نجس لاختلاطه باللحاح النجس فيكون سور سباع الطير كذلك.

ب. والإطلاق الثاني: أن الاستحسان عبارة عن دليل وقع في مقابلة القياس الظاهر، سواء كان الدليل نصاً، أو إجماعاً، ومثاله: السلم الذي هو: بيع شيء موصوف في الذمة.

فإن النص قد دل على جوازه وهو قوله ^{الظاهر} -: (من أسلم منكم فليسلم في كبل معلوم إلى أجل معلوم) ولكن القياس الظاهر يقتضي عدم الجواز، لأنه بيع ورد على معلوم، لعدم وجود المعقود عليه عند العقد، ولكننا تركنا للعمل بهذا القياس لوجود الدليل الذي يقابله وهو النص الذي ورد على جواز العمل به.

ثانياً: عند الشافعية: عرف الاستحسان عندهم: بأنه عبارة عما يستحسنه المجتهد بعقله.

وقال الغزالي: هو الذي يسبق إلى الفهم حينما يذكر الاستحسان وهو بهذا المعنى لا يعد دليلاً، لأنه كيف يعتبر دليلاً ما يستحسنه المجتهد بعقله، دون أن يكون له مستند من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس.

ثالثاً: عند المالكية: فنقل عنهم تعريف لابن العربي أنه قال: هو عبارة عن إثبات ترك الدليل، والترخيص بمخالفته لمعارضة دليل آخر في بعض مقتضياته.

وقسمه إلى أربعة أنواع:

١. ترك الدليل للعرف.
٢. تركه للإجماع.
٣. تركه للمصلحة.
٤. تركه للتيسير ودفع المشقة.

عرفه ابن رشد: بالاستحسان الذي يكثر استعماله، حتى يكون أعم من القياس: فقال: (هو أن يكون طرحاً لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع).

وقال الانباري: بأنه استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلى.

رابعاً: عند الحنابلة: قيل: هو عبارة عن العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة.

وقد اختلف العلماء في حجبة الاستحسان:

فراى الشافعية عدم الأخذ به وعدم اعتباره دليلاً.

وذهب المالكية والحنفية إلى أنه يعتبر حجة .

بينما اختلف النقل عن الحنابلة فنقل عنهم أنه حجة ونقل الجلال المحلى عنهم: أنه ليس بحجة.

أرى أن ما نقل عن الأحناف ليس فيه عمل بالاستحسان وإنما هو عمل بقياس خفى

أو عدول عن القياس الظاهر للعمل بنص أو إجماع أو ضرورة وليس فى هذا

خلاف، حيث إن العمل بالراجح متفق عليه.

كما أن ما نقل عن المالكية يفسر بنفس المعنى الذى فسر به رأى الحنفية.

وكذلك ما نقل عن الحنابلة من القول به إنما هو عدول بحكم المسألة عن نظائرها

لدليل خاص من كتاب أو سنة.

فالعدول إنما هو للدليل الخاص الأقوى وهو لا نزاع فيه، والله أعلم.

ثامناً: العرف:

فى اللغة: هو بمعنى المعرفة والعرفان، نقول: عرف فلان فلاناً عرفاناً.
فهو فى أصل اللغة بمعنى المعرفة، ثم استعمل بمعنى الشيء المألوف للمستحسن،
الذى تتلقاه العقول السليمة بالقبول.

وفى الاصطلاح الشرعى: هو ما اعتاده جمهور الناس، وألفوه فى فعل شاع بينهم،
لو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص، بحيث لا يتبادر عند سماعه إلى غيره.
وقيل: هو ما استقر فى النفوس من العقول، وتلقته الطبائع السليمة بالقبول.
ويحصل استقرار الشيء فى النفوس وقبول الطبائع له بتكرار الاستعمال الشائع
للصادر عن ميل ورغبة.

وينقسم العرف إلى: عرف عام، وعرف خاص، وعرف شرعى.

١. فالعرف العام: هو الذى يتعارفه أهل البلاد جميعاً ويشيع وينتشر فى زمن من
الأزمنة، كتعارف الناس على الاستصناع من كثير من الأمور من مأكلى، وملبىس،
وأحذية، وأدوات وغيرها.

٢. والعرف الخاص: هو الذى لم ينتشر ويعرف بين أهل البلاد جميعاً وإنما
يشيع وينتشر فى بلد معين دون بلد، أو فى إقليم دون إقليم أو بين طائفة من
الناس.

٣. والعرف الشرعى: هو الذى أطلق فى الشرع وأريد منه معنى خاص،
ومثاله: الصلاة فهى فى اللغة الدعاء، وإنما فى عرف الشرع تطلق على
الأقوال والأفعال المفتحة بالتكبير والمختمة بالتسليم، وهى العبادة الخاصة
التي تفعل بهيئة خاصة.

وهكذا فى باقى الاستعمالات الشرعية لبعض الألفاظ، والخروج بها عن معناها
اللغوي إلى معنى شرعى.
والعرف منه ما هو صحيح، ومنه ما هو فاسد.

فالعرف الصحيح: هو الذى لا يخالف أدلة للشرع وأحكامه الثابتة التى لا تتغير باختلاف للبيئات والعادات، ولم يفوت مصلحة ولا يجلب مفسدة، كتعارف للناس على مقدم ومؤخر الصداق وتقديم بعض المهر وتأجيل البعض.

وهذا العرف يعمل به ويعتد به ويجب أن يراعيه المجتهد فى اجتهاده، والقاضى فى قضائه، كما أن الشارع الحكيم قد راعى عرف العرب فى بعض الأمور، كالكفاءة فى الزواج، والدية على العاقلة وغير هذا كثير.

أما العرف الفاسد: فهو الشيء الذى يشيع وينتشر ولكنه يكون مخالفا للشرع فى أدلته وفى أحكامه، وهذا يجب أن يلقى من حياة الناس ولا يتلفت إليه ولا ينظر إليه القاضى فى قضائه ولا المجتهد فى اجتهاده، ومثاله كثير، منه شرب الخمر، الربا ولعب الميسر، وغير هذا من المعاصي.

تاسعا: سد الذرائع:

الذريعة فى اللغة: لها عدة استعمالات منها: كل ما يتخذ وسيلة ويكون طريقا إلى شئ غيره.

وسدها: أى رفعها وحسم مانتها.

وفى الاصطلاح: تطلق بمعنيين:

الأول: معنى عام وهو: كل ما يتخذ وسيلة لشئ آخر بصرف النظر عن كون الوسيلة، أو المتوسل إليه مقيدا بوصف الجواز أو الصنع وهذا معنى عام يشمل المتفق عليه والمختلف فيه، ويتصور فيها الفتح كما يتصور فيها السد، فالطريق إلى المباح مباح والطريق إلى الحرام حرام، وما لا يؤدي الواجب إلا به فهو واجب، ومبان هذا أن مورد الأحكام قسمان:

الأول: مقاصد، وهى الأمور المكونة للمصالح أو المفسدات فى نفسها أى التى هى فى ذاتها مصالح أو مفسدات.

الثانى: وسائل: وهى الطريق المفضية إلى المقاصد.

وحكمها: حكم ما أفضت إليه من تحليل أو تحريم، إلا أنها أخفض رتبة من المقاصد فى حكمها.

وفى هذا المعنى يقول القرافى فى تنقيح الفصول: (واعلم أن الذريعة هى الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعى للحج والجمعة، غير أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد فى حكمها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل للوسائل، وإلى أقبح المقاصد، أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة).

فالأصل فى اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال، فالفعل يأخذ حكما يتفق مع ما يؤول إليه، سواء أكان يقصد ذلك الذى آل إليه الفعل أم لا، فإذا كان للفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب، وإن كان لا يؤدي إلا إلى شر فهو منهي عنه. والنظرة إلى هذه المآلات لا يلتفت إلى نية الفاعل، بل إلى نتيجة العمل وثمرته وبحسب هذه النتيجة يحمى الفعل أو يذم.

فالمعول عليه إذا من سبب الذرائع ليس هو النية أو القصد، أو المفسدة الممنوعة، ولكن يعول على ما يترتب على الفعل من المفسدات فى مجرى المادة، أو ما

يقصد به في العرف، وأن لم يثبت قصد خاص للفاعل، وأن يثبت القصد الحسن والنية
الخالصة.

ومن هنا نرى أن الله ﷻ قد نهى عن سب الأوثان مع أنها باطل في باطل، ولكن السب نفسه
ممنوع، لكونه يؤدي في العادة إلى أن يسب المشركون الله ﷻ.

قال ﷻ ﴿وَلَا تَسِبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ

علم﴾. فينظر في مبدأ سد الذرائع إذا إلى ما فيه نفع عام أو دفع الفساد العام.

وبلاحظ أن الأعمال بالنسبة لمآلها أربعة أقسام:

الأول: ما يكون أدؤه إلى الفساد قطعياً، كمن يحفر بئراً خلف باب مظلّم، فإنه يمكن
أن يقع فيه للداخل بلا شك وكمن حفر بئراً في الطريق العام، فإن كان هذا
للفعل غير مأذون فيه فهو ممنوع وأن كان مأذوناً فيه كمن يحفر حفراً في
بيته مما يترتب عليه هدم جدار بيته، فهذا ضرر وقع لا محالة، فيرجع جانب
الضرر على أصل الأذى ويكون هذا ممنوعاً لأن دفع المضار مقدم على
جلب المنافع.

الثاني: ما يكون توقع المفسدة منه نادراً، كزراعة العنب فإن العنب يتخذ للخمر، فهذا
شئ غير ممنوع، لأن توقع الضرر منه قليل ونادر وما يترتب على الفعل من
منافع كثير وغالب.

الثالث: ما يكون ترتب المفسدة على الفعل من باب غلبة الظن وليس من باب العلم
للقطعي، ومثاله: بيع السلاح وقت الفتن، وبيع العنب لتصنيعه خمرأ.
ففي هذه الحالة يكون هذا البيع حراماً، حيث يلحق للظن الغالب بالعلم القطعي،
ويكون هذا ممنوعاً للاحتياط ما أمكن.

رابعاً: ما يكثر منه الفساد أو ما يكون أدلوه إلى الفساد كثير .
إلا أن كثرته لم تبلغ الظن الغالب ولا العلم القطعي . ومثاله : البيوع التي تتخذ ذريعة للربا
كان يدفع المشتري ثمنا قليلا لا يتناسب مع الثمن الفعلي للمبيع وقت الأداء فاصدا بذلك
الاستتار في البيع ولكنه في حقيقته قاصد للربا، فهذا يؤدي إلى الفساد وإن لم يبلغ إلى الظن
الراجح، ولا العلم.

فهذا القسم: هو المقصود به الذريعة بالمعنى الخاص.

وهذا هو الذي فيه خلاف بين العلماء .

فقد رجح أبو حنيفة والشافعي جانب الإنزاع ولم يحرموا الفعل، لأن الأصل هو الإنزاع
ولا يعدل عنه إلا بقيام دليل على الضرر فيه وحيث إن الفساد ليس غالبا فلا يرجح
جانبه.

أما مالك وأحمد فقرروا حرمة الفعل وبطلان العقد للاحتياط، والخلاف في هذا
مذكور في كتب الأصول والفقه بتوضيح أكثر وخاصة عند القرافي.
فالذرائع أصل من الأصول أخذ به البعض ولم يأخذ به البعض ومع هذا يقول الشيخ
أبو زهرة في توضيحه في هذا المعنى: (إن الأخذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيه، فإن
المفرق فيه قد يمتنع عن أمر مباح أو مندوب أو واجب، خشية الوقوع في ظلم،
كامتناع بعض العادلين عن تولي أموال اليتامى أو أموال الأوقاف خشية للتهمة من
الناس، أو خشية على أنفسهم من أن يقعوا في ظلم، ولأنه لوحظ أن بعض الناس قد
يمتنع عن أمور كثيرة خشية الوقوع في الحرام.

عاشراً: شرع من قبلنا:

معناه: ما نقل إلينا من الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة، بواسطة أنبيائه الذين أرسلهم إلى تلك الأمم ومما يجب التنبيه عليه أنه لا خلاف بين المسلمين في أن الشريعة الإسلامية قد نسخت جميع الشرائع السابقة على وجه الأجمال. قال عليه السلام: ﴿ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن

يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾

كما أنه لا خلاف بينهم في أن الشريعة الإسلامية لم تنسخ جميع ما جاء في تلك الشرائع من أحكام على وجه التفصيل.

حيث إن الشرائع السماوية واحدة في أصلها، قال عليه السلام: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصىنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب﴾

لذلك فإن ما نقل إلينا من شرائع من قبلنا في كتابنا الكريم وعلى لسان نبينا محمد عليه السلام فهو حجة، أما ما لم يرد به ذكر في القرآن الكريم ولا في سنة محمد عليه السلام فإنه لا يكون شرعاً لنا ولا يعتبر دليلاً يعول عليه في الأحكام الفقهية، حيث أنه لا عبرة بما نقل في مصادر غير المسلمين.

ومحل الخلاف ليس في الأحكام التي قام الدليل على إقرارها بالنسبة لنا، ولا في الأحكام التي ورد بشأنها نسخ ورفع وإنما الخلاف في الأحكام التي قصها الله علينا ولم يرد بشأنها إنكار لهذه الأحكام في شريعتنا، كما لم يسرد بشأنها إقرار.

فقد اختلف العلماء في مثلها هل تعتبر شرعاً لنا ويلزمنا العمل بها أم أن هذه الأحكام نقلت إلينا على سبيل الأخبار فقط وليس علينا العمل بها؟ ومثال هذا ما ورد في شأن قوم صالح عليه السلام ونبتهم أن المساء قسمة بينهم كل شرب محتضرو.

فهذا إخبار عما جرى بين صالح عليه السلام وبين قومه من قسمة الماء بينهم وبين ناقته، فقومه يشربون يوماً، وناقصة صالح تشرب منه يوماً وحدها، ولا يحضرون يوماً وإنما يشربون لبنها ولم يرد في شرعنا نسخ للقسمة على هذا الوجه ولم يرد إقرار ولا إنكار فهل هذا يعتبر شرعاً لنا ؟ هذا ما خالف فيه العلماء.

فالذي عليه الحنفية والمالكية: أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ويلزمنا العمل به طالما نقل إلينا في مصادرنا الإسلامية.

وعند الشافعية: أنه ليس بحجة ولا يلزمنا العمل به، وروى الإمام أحمد بن حنبل في هذا روايتان: أحدهما بالقول به والأخرى تمنع العمل به.

وأقول: إن شرع من قبلنا إن وجد له دليل آخر من الأدلة المعتبرة شرعاً يعضده ويقويه فإننا نأخذ به وإلا فإنه لا يعتبر دليلاً...

والله أعلم.

الحادي عشر: قول الصحابي:

الصحابي: قال المحدثون: هو كل مسلم رأى رسول الله ﷺ .
وقال البعض: هو من طالت مجالسته للنبي ﷺ عن طريق التتبع له ﷺ .
ليذا: فإن مجرد من جلس مع النبي ﷺ باعتباره وافداً عليه دون مصاحبة أو متابعة
فإنه لا يسمى صحابياً.
وذكر عن ابن المسيب أنه قال إن الصحابي هو من أقيم مع رسول الله ﷺ
سنة أو سنتين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين.

وقال أهل الأصول:

هو من لقي النبي ﷺ وأمن به ولازمه زمناً طويلاً، وأخذ عنه العلم
واختص به اختصاص المصحوب، حتى صار يطلق عليه اسم الصحاب عرفاً.

وعرفه السيوطي:

بتعريف أراه حقق المعنى المطلوب، فقال: هو كل من لقي النبي ﷺ مسلماً
ومات على إسلامه. فكل من أسلم، وجلس مع الرسول ﷺ وبقي على إسلامه حتى
مات فهو صحابي.
هذا وكل من استحق إطلاق اسم صحابي عليه فإنه لا يبحث عن عدالته، فالصحابية
كلهم فيهم الخير، قال ﷺ: (خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم).
والمراد بقول الصحابي: هو مذهبه في المسألة التي تكون محلاً للاجتهاد، وقد نقل
إلينا وثبت عن أحد أصحاب النبي ﷺ في فتوى أو قضاء في حادثة شرعية، ولم يرد
فيها نص ولم يحصل عليها إجماع.
والذي لا خلاف فيه أن مذهب الصحابي لا يعتبر حجة على صحابي آخر، وإلا لما
جاز مخالفة الصحابة بعضهم لبعض.
وكذلك ما ورد عن الصحابي ولم يدرك بالرأي والاجتهاد.
اتفق للعلماء على حجيته، لأنه من قبيل السنة، لاحتمال سماعه من الرسول ﷺ.

لما ورد عن الصحابي من قول لو فعل في حادثة، وكان هذا صادراً منه عن رأى واجتهاد فهذا هو محل الخلاف، هل يكون رأيه هذا حجة على غير الصحابة من التابعين وغيرهم ؟

فذهب جمهور الأشاعرة والمعتزلة، والأمام الشافعى فى أحد قوليه، والأمام أحمد فى رواية إلى: أن قول الصحابي ليس بحجة سواء وافق القياس أم لا، وهذا هو المختار عند الأمدى وأتباعه، وينسب هذا للرأى - أيضاً - للكرخى من الحنفية.

ومن عبارات الإمام الشافعى الرشيدة فى هذا الشأن يقول: هم رجال ونحن رجال كيف أخذ بقول من لو حاجنى لحاجته ؟

وقد قال الشوكانى: (والحق أنه ليس بحجة فإن الله ﷻ لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيناً محمداً ﷺ وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه ﷺ ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم فى ذلك فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة.

وذهب البعض:

إلى أن قول الصحابي يعتبر حجة مطلقاً، سواء خالف القياس أو وافقه، وهذا منسوب للإمام مالك، وللإمام الشافعى فى قوله قديماً، وكذلك ينسب لأبى بكر الرازى، وأبى سعيد البردعى من الحنفية، والأمام أحمد فى رواية. وهناك رأى آخر يقول: إن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس أما إذا وافق القياس فإنه لا يكون حجة.

ومن قال:

إن قول الصحابي حجة مطلقاً استند إلى قوله ﷻ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

وفى الآية دليل على وجوب الاعتبار، والاعتبار هو القياس والاجتهاد فكان الاجتهاد واجباً إذا توافرت شروطه، وما دام الاجتهاد واجباً إذا توافرت شروطه، وما دام الاجتهاد واجباً فإنه لا داعى للقول بالتقليد، فالمجتهد لا يقلد غيره، لا فرق فى هذا بين أن يكون المجتهد صحابياً أو لا.

لما من قال: بأنه حجة إذا خالف القياس، فلأنه إذا كان قول الصحابي يوافق القياس فإنه يحتمل أن يكون مأخوذاً من قياس وتقليد المجتهد لا يكون حجة على مجتهد آخر.

أما أن الصحابي إذا قال قولاً يخالف القياس فإنه في هذه الحالة لا بد أن يكون له مستند، حيث لا يسوغ القول: بأن الصحابي يقول قولاً يخالف فيه القياس دون أن يكون له دليل يستند عليه لذا كان قوله إذا خالف القياس حجة.

ومن قال بعدم الحجية لقول الصحابي قول له وجهته، حيث أن الصحابي وغيره في الاجتهاد سواء ما دام الكل يملك آلة الاجتهاد فلا داعي إذاً لوجوب الأخذ برأي مجتهد آخر صحابياً كان أو غيره ما دام الاجتهاد ممكناً...

والله اعلم.

دراسات أصولية فى الاجتهاد والتقليد

أولاً: الاجتهاد

الاجتهاد فى اللغة: مأخوذ من الجهد (بفتح الجيم وضمها) وهو استقراغ الوسع، أو بذل المجهود فى فعل أو تحصيل ما فيه كلفة ومشقة.
لذا: فإنه لا يستعمل إلا فيما فيه جهد.
فيقال: اجتهد فى حمل الصخرة أو فى حمل للرحى، ولا يقال: اجتهد فى حمل النواه أو فى حمل خردلة، لعدم المشقة فى حملها.
الاجتهاد عند الأصوليين: له تعريفات كثيرة منها:
قول ابن قدامة المقدسى فى (روضة الناظر) هو بذل المجهود فى العلم بأحكام الشرع.

شرح التعريف:

قوله: (بذل المجهود) أى بذل الوسع والطاقة، وهو جنس فى التعريف يشمل كل بذل للمجهود، سواء كان من فقيه أو من غيره، وسواء كان فى العلم أو فى غيره، وقوله: (فى العلم بأحكام الشرع) خرج به بذل المجهود فى غير العلم بأحكام الشرع وقيد: بأن يكون فى العلم بأحكام الشرع.
كيفية الاجتهاد التام: الاجتهاد التام يكون ببذل الفقيه كل ما فى وسعه وأن يستقرغ كل طاقته فى طلب الحكم الشرعى، حتى يشعر وبحس فى نفسه بالعجز عن مزيد الطلب، فيبحث ويستنبط حتى يشعر بالعجز عن المزيد.
والاجتهاد ينقسم إلى:

تام: وهو بذل جميع الوسع والطاقة فى طلب الحكم الشرعى.
ناقص: وهو النظر المطلق فى معرفة الحكم الشرعى.
فالاجتهاد: هو استقراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى.

أركان الاجتهاد

الذى لابد منه فى الاجتهاد: لابد فى الاجتهاد حتى يتحقق من: وجود مجتهد، ومجتهد فيه، فالمجتهد: هو الشخص الذى يستقرغ وسعه فى معرفة الحكم وتحصيله.
والمجتهد فيه: هو الحكم المطلوب إدراكه ومعرفة.

شروط المجتهد:

١. أن يكون على علم وأحاطه بالطرق التي تترك منها الأحكام الشرعية ليتوصل بها إليها.

وطرق الأحكام الشرعية التي ينبغي معرفتها كالآتي:

أ. أن يكون عالماً بمواقع الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام، وهي - كما قدرها بعض العلماء - خمسمائة آية، وعلمه بها يكفي فيه معرفته لها، معرفة تمكنه من الرجوع إليها، ولا يشترط حفظها.

وأرى أن حصر آيات الأحكام بـ ٥٠٠ آية ليس بجيد حيث إن الأحكام يمكن أن تستنبط من الأوامر والنواهي، ويمكن أن تستنبط من الآيات التي بها قصص ومواعظ، فما من آية إلا ويمكن أن يستنبط منها شيء من الأحكام، وهذا هو ما قاله العلامة نجم الدين الطوفي.

ب. أن يكون عالماً بالأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام، ويكفي في علمه بها تمكنه من الرجوع إليها، ولا يشترط حفظه لها بل لابد من معرفة تمكنه من الاستدلال بها واستنباط الأحكام منها.

ت. أن يكون على دراية بالناسخ والمنسوخ حتى لا يفتى بما نسخ ويكفي أن يعرف أن الحكم المستدل به في الحادثة محل النظر غير منسوخ.

ث. أن يعرف القياس وشرائطه المعتمدة لأنه يبنى عليه الكثير من الأحكام وأن يكون على معرفة بالاستنباط، وغيره من الأمور المعتمدة في الأصول.

٢. أن يكون عالماً بحال الرواة من جرح وتعديل، حتى يعرف مقبول الرواية من غيره، وحتى يستطيع التمييز بين ما هو صحيح وضعيف، ويكفي في ذلك معرفة تعديل الأئمة السابقين: كالبخاري ومسلم.

٣. أن يكون على معرفة بشيء من اللغة العربية، كالمعرفة بالنحو والصرف حتى يتمكن من فهم خطاب العرب، ولأن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة متوقف على ذلك باعتبار أنهما عربيان.

٤. أن يكون على معرفة، بما يقوم به ويتحقق به كيفية نصب الدليل ووجه دلالاته على المطلوب، فيجب أن يكون عارفاً بشرائط الحدود والبراهين، وكيفية ترتيب المقدمات فيها، واستنتاج المطلوب، حتى يتمكن من النظر إلى الدليل.

وهذه الشروط معتبرة في المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة، رحمهم الله - أما من أفتى في فن واحد أو في مسألة واحدة فيكفي فيه معرفته بهذا الفن وتلك المسألة. والله أعلم.

حكم الاجتهاد

إذا توافرت شروط الاجتهاد وفي مجتهد، ثم وقعت واقعة أو حدثت حادثة وكان من البتة البت فيها حتماً وإلا أدى هذا فوات هذه الواقعة، أو فعلها على غير وجهها الشرعي، فننظر:

١. أن لم نجد إلا مجتهداً واحداً في البلد وجب عليه الاجتهاد وجوباً عينياً، حيث أن عدم اجتهاده يؤدي إلى تأخير بيان هذه الواقعة، وهو لا يجوز، ففي هذه الحالة يعتبر فرض عين على هذا المجتهد.
٢. وأن كان يوجد غيره كان الاجتهاد واجباً عليه وجوباً كفاً فإنه لا يجوز له أن يقوم بالاجتهاد في هذه المسألة وغيرها كما يجوز لغيره فإن قام به من هو مجتهد سقط الأثم عن الجميع وأن لم يقم به أحد من المجتهدين أثموا جميعاً.

التقليد

فى اللغة: وضع الشيء فى العنق مع الإحاطة به. ويسمى ذلك قلادة، والجمع قلاند، قال عليه السلام «ولا الهدى ولا القلاند» ومنه قوله النبى ﷺ فى الخيل: (لا تقلدوها الأوتار) والمعنى: لا تجعلوا الأوتار قلاند فى أعناقها خشية أن تختنق إذا أمعن فى الجرى، لانتفاخ أوداجها، وهذا هو المعنى الظاهر، وقيل: إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنا العين والأذى، فتكون كالمعوذة لهم فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضرراً. وقال الشاعر:

قلدوها تمانماً خوف واشى وحاسد

والتامم خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين فى زعمهم فأبطل الإسلام هذه الخرافات.

هذا هو المعنى اللغوى للتقليد، ثم أخذ هذا المعنى واستعمل فى تفويض الأمر إلى الشخص استعارة، فكانه ربط هذا الأمر فى عنقه.

أما التقليد فى عرف العلماء:

فهو قبول الغير قول الغير من غير حجة. فقد أخذ هذا المعنى من المعنى اللغوى.

أما قول النبى ﷺ، والاجماع، فإن الأخذ بهما لا يعد تقليداً لأن هذه تعتبر حجة فى ذاتها.

محل التقليد: قد قسم بعض العلماء العلوم على ضربين:

الأول: ما لا يسوغ التقليد فيه وهو معرفة الله ووحدانيته، وصحة الرسالة، ونحو ذلك، وهذا لأن المقلد إما أن يجوز الخطأ على من يقلده وإما أن يحيل الخطأ على من يقلده. فإن أجازته فإنه يكون شاكاً فى صحة مذهبه، وإن أحاله فكيف يكون قد عرف استحالة هذا الخطأ عليه لا وجه لمعرفته ولا دليل عليها.

الواشى: يقال واشى بالشيء، بشى به وشابة إذا تم عليه وسعى به فهو واشى، وجمعه وشاة.

وأما إذا قلده على أن يقوله صدق فيما تأتي له معرفة هذا الصدق، وإن قلده آخر في تصديقه فكيف عُرف صدقه.

لذا فإن ما سبق من الضرب الأول من العلوم لا يجوز التقليد فيه وكذلك هناك من الأمور ما لا يجوز التقليد فيه أيضاً.

كالتقليد في أركان الإسلام الخمسة، وغيرها من الأمور التي نقلت نقلاً متواتراً وأصبحت مشهورة لأن مثل هذه الأمور من العقائد الذي يجب الاعتقاد بها اعتقاداً قطعياً لأن هذه الأمور يشترك في معرفتها العلماء وغيرهم فلا وجه للتقليد فيها.

الضرب الثاني من العلوم: وهو الفروع فهذه من الأمور التي يجوز التقليد فيها إجماعاً فكانت الحجة في جواز التقليد فيها الإجماع.

فالمجتهد في الفروع إما مصيب، وإما مخطئ، والمخطئ مثاب غير مأثوم. فالتقليد في هذه الأمور جائز، والعامي يجوز له اتباع العلماء فيها ولكن بعض القدرية ذهبوا إلى أنه لا يجوز التقليد فيها ويجب على العامي أن يلجأ إلى البحث عن الأدلة فيها.

وهذا قول باطل وزعم لا قيمة له، وهو مردود بالإجماع لأن العامي مكلف وإذا كان لا حيلة له في معرفة الفروع إلا عن طريق التقليد حيث لا حيلة له في البحث والاجتهاد فهل يترك العمل بهذه الفروع لو قيل ذلك لهلك الحرث والنسل، وأدى هذا إلى تعطيل أمور الدنيا وخرابها، فلا حيلة للعامي إلا التقليد للمجتهدين في الفروع. كما أن إجماع الصحابة انعقد على جواز ذلك، فقد كان الصحابة يلجأ إليهم الكثير من الناس ويسألون وكان الصحابة رضي الله عنهم يفتونهم ولا يأمرهم أحداً ببلوغ درجة الاجتهاد والبعد عن التقليد في الفروع.

مسألة

لا يستفتى العامة إلا من غلب على ظنه

أنه من أهل الاجتهاد

تحرير القول في هذه المسألة:

إذا كان العلماء قد أجمعوا على جواز التقليد للعامة في الفروع إلا أنهم أحاطوا هذا بضمانات أهمها: أنه لا يجوز للعامة أن يلجأ إلى أحد ليفتيه أى لا يستفتى أحداً إلا إذا علم علماً يقينياً أو علماً ظنياً بأن يغلب على ظنه أن من يلجأ إليه ليستفتيه هو من أهل الاجتهاد.

وتتأتى هذه المعرفة: بأمور خارجية ظاهرة وهى:

١. أن يجلس العلماء بين الناس لإلقاء الدروس والمحاضرات وينتصب بين الناس للافتاء، ويشتهر بالأخذ عنه.

٢. وأن يكون جلوسه للفتيا بمشهد ومرأى من العلماء لأنهم هم الذين يعرفون ويحكمون بأن هذا الشخص عالم يصلح للأخذ عنه أولاً، وهم الذين يمكنهم الاعتراض عما يقوله ذلك الشخص ويقيمون قوله ويوجهون له النقد لذا فإن الجلوس للفتيا يكون بمراى العلماء لأن عدم اعتراضهم على من يجلس للفتيا يعتبر بمثابة شهادة له.

٣. وكذلك ما يظهر على العالم من سمات الدين وعلامات الستر التى ترجح كون هذا الشخص عالم يمكن الأخذ عنه.

٤. كذلك شهادة الدول بأنه عالم يمكن الأخذ عنه.

حكم من جهل حالة

مجهول الحال الذى لا يعرف عنه شيئاً، قد يكون عالماً من أهل الاجتهاد الذين يمكن الرجوع إليهم فى الفتيا وقد يكون غير هذا.

فقد ذهب البعض إلى أنه يجوز تقليده: لأن من دخل بلداً يسأل عن مسألة ويحتاج إلى من يفتيه فيها فإنه غير مكلف بالسؤال عن عدالة من يلجأ إليه ليفتيه ومادام قد منعنا عن عدم السؤال عن عدالته فإننا نمنع من عدم السؤال عن علمه.

وأجيب عن هذا: بأنه يجب على كل شخص يلجأ لغيره يطلب منه الفتوى أو يقلده عليه أن يعرف حالة ذلك الشخص، لأنه سوف يقلده فى قوله أو فى فعله فيجب عليه قبل التقليد معرفة حالة من العلم والعدالة.

فالأمة تعرف حال الرسول بمعجزاته، وكذلك الحاكم عليه معرفة هذا الشاهد، والعالم بالخبر يبحث عن حال رواته وبالجملـة كيف يقلد من لا يعرف حاله إذ يمكن أن يظهر أنه أجهل منه فكيف يقلد من هو أجهل منه.

الحكم إذا كان فى البلد الكثير

من المجتهدين

إذا وجد فى البلد علماء كثيرون فإن للعامى أن يقلد منهم ما يشاء ولا يلزمه البحث عن الأفضل منهم ويشهد لهذا ما كان فى زمن الصحابة رضي الله عنهم فقد كان العامة يسألون الفضل والمفضول من الصحابة ولا يبحثون عما هو أفضل بل كانوا يأخذون من الكل.

وذهب البعض من العلماء: إلى أنه إذا اشتهر أحد بالفضل فإنه يلزم سؤاله وهذا القول أوما إليه الخرقى بقوله: إذا اختلف اجتهد رجلين اتبع الأعمى أوتقهما.

ويفسر هذا الكلام للخرقى: بأنه إذا سألها العامى وأفتى كل واحد منهما برأى يخالف رأى الآخر فإن على العامى أن يتبع رأى الأفضل منهما والأوثق ولا يأخذ برأى المفضول هذا ما يفسر به قول الخرقى، ويبقى القول الأول هو الأرجح إذ لا يلزم العامى البحث عن الأفضل لأنه يمكن أن يضيع الوقت فى البحث عن الأفضل وربما لم يصل إليه فيضيع الحكم فى المسألة، وإذا استوى عند العامى جميع العلماء فإنه يأخذ برأى واحد منهم قولاً واحداً فيأخذ برأى أيهم شاد لأنه ليس بعضهم أولى من بعض.

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين

والله تبارك وتعالى أعلم

د/ عبد الحى عزب عبد العال

استاذ أصول الفقه

كلية الشريعة القانون بالقاهرة

والمحامى لدى محكمة النقض

فهرس الكتاب

الموضوع	رقم الصفحة
الإهداء	
المقدمة	
الفصل الأول	
في المقدمات الأصولية	٥
المبحث الأول : في معنى كلمة أصول الفقه .	٥
المبحث الثاني : نشأة علم أصول الفقه وطريقة التأليف فيه - وأهم من ألف فيه من العلماء .	١٦
الفرع الأول : نشأة علم أصول الفقه	١٦
الفرع الثاني : طريقة التأليف في علم أصول الفقه وأهم من ألف فيه	١٩
المبحث الثالث : فائدة وموضوع علم أصول الفقه	٢٤
الفصل الثاني	
الحكم الشرعى وما يتعلق به من مباحث	٢٦
المبحث الأول : تعريف الحكم الشرعى وأنواعه .	٢٦
المبحث الثاني : فى الحكم التكليفى وما يشتمل عليه من اقسام	٣٣
المطلب الأول : تعريف الحكم التكليفى .	٣٣
المطلب الثانى : تقسيمات الحكم التكليفى	٣٤
المبحث الثالث : متعلقات الحكم التكليفى	٤٥
أولاً : متعلقات الحكم التكليفى عند الشافعية .	٧٤

الموضوع	رقم الصفحة
ثانياً : متعلقات الحكم التكليفي عند الأحناف .	٧٥
المبحث الرابع : مسائل تتعلق بالواجب	٧٦
المسألة الأولى : الواجب المعين والواجب المخير .	٧٧
المسألة الثانية : الواجب العيني والواجب الكفائي	٨١
المسألة الثالثة : الواجب المضيق والواجب الموسع .	٨٥
المسألة الرابعة : مقدمة الواجب	١٠٠
فروع فقهية على مقدمة الواجب	١٠٩
الفرع الاول : فى حالة اختلاط الزوجة بامرأة أجنبية	١٠٩
الفرع الثانى : فى حالة اشتباه ميتة بمذكاه	١٠٩
الفرع الثالث : فى حالة ما اذا قال الرجل لزوجته احداكما طالق	١١٠
الفرع الرابع : فى الواجب الذى لايتقيد بحد محدود	١١٢
المسألة الخامسة : وجوب الشئ يستلزم حرمة ضده .	١١٤
المسألة السادسة : اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز	١١٩
المسألة السابعة : فى ان الواجب لايجوز تركه .	١٢٥
المبحث الخامس : اقسام الحكم باعتبار وقت العبادة المحدد لها شرعاً	١٢٨
أولاً : الاداء	١٢٨
ثانياً : الاعادة	١٣٣
ثالثاً : القضاء	١٣٤
رابعاً : التعجيل	١٣٨

الموضوع	رقم الصفحة
المبحث السادس : اقسام الحكم التكليفى باعتبار موافقته للدليل أو مخالفته .	١٣٩
أولاً : العزيمة	١٣٩
ثانياً : الرخصة	١٤٢
المبحث السابع : اقسام الحكم باعتبار الحسن والقبيح	١٤٩
المبحث الثامن : الحكم الوضعى ومتعلقاته .	١٥٣
المطلب الاول : معنى الحكم الوضعى .	١٥٣
المطلب الثانى : متعلقات الحكم الوضعى .	١٥٦
الفصل الثالث	
الحاكم ، والمحكوم عليه ، والمحكوم به	١٦٩
المبحث الاول : فى الحاكم	١٦٩
مسأله شكر المنعم	١٧٤
الاعمال الاختياريه قبل البعثة	١٧٧
المبحث الثانى : المحكوم عليه	١٨١
المطلب الاول : المكلف والاهلية	١٨٢
المطلب الثانى : فى تعلق الحم بالمعدوم .	١٩١
المطلب الثالث : تكليف الغافل .	١٩٢
المطلب الرابع : تكليف المكره .	١٩٣
المبحث الثالث : المحكوم به	١٩٧
المسأله الاولى : التكليف بالمحال	١٩٨

الموضوع	رقم الصفحة
المسألة الثانية : تكليف الكفار بفروع الشريعة	٢٠١
أسس مصادر التشريع	٢٠٥
المصادر المتفق عليه	٢٠٧
القرآن الكريم	٢٠٩
خصائص القرآن الكريم	٢١١
وجوه الأعجاز القرآن الكريم	٢١١
حجية القرآن الكريم	٢١٤
الأحكام الواردة في القرآن الكريم	٢١٦
أسلوب القرآن الكريم في بيان الأحكام	٢١٨
طرق استخراج الأحكام من القرآن الكريم	٢٢١
الألفاظ ودلالاتها	٢٢٥
الدلالة	٢٢٩
أقسام الدلالة	٢٣٠
الحقيقة والمجاز	٢٣٢
المحكم والمتشابه	٢٣٨
المطلق والمقيد	٢٤٥
السنة	٢٥٠
الإجماع	٢٦١
القياس	٢٧٠
المصادر التشريعية المختلف فيها	٢٩١
الأصل	٢٩٢
الاستصحاب	٢٩٥
الاستقراء	٢٩٦
أقل ما قيل	٢٩٧
المصلحة المرسله	٢٩٨

الموضوع	رقم الصفحة
فقد الدليل	٣٠٧
العرف	٣١٠
سد الذرائع	٣١٢
شرع من قبلنا	٣١٥
قول الصحابي	٣١٧
دراسة أصولية في الاجتهاد والتقليد	٣٢٠
شروط المجتهد	٣٢١
حكم الاجتهاد	٣٢٢
التقليد	٣٢٣
فهرس الكتاب	٣٢٧

رقم الإيداع

٩٩/١٥١٥٨

الترقيم الدولي I.S.B.N.

977-5481-43-0